

व्याख्यान सार संग्रह पुस्तक माला का २२ वाँ पुष्प,

श्री मञ्जवाहिराचार्य के—

श्री भगवती सूत्र पर व्याख्यान

चतुर्थ भाग

सम्पादक—

श्री जैन हितेच्छु श्रावक मण्डल रतलाम की तरफ से
पं० शोभाचन्द्रजी भारिल्ल न्यायतीर्थ, व्यावर,

प्रकाशक

मंत्री श्रीसाधुमार्गी जैन—

पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज की सम्प्रदाय का
हितेच्छु श्रावक मण्डल, रतलाम

वीरानन्द २४७२
विक्रमानन्द २००६
ई० सन् १९५०

पौना—मूल्य
१।)

प्रथम
संस्करण
१०००

प्रातिन्यास—

श्री जैन दितेच्छु धायक मण्डल
रतलाम ।

श्री जैन जवाहर मित्र मण्डल
मेवाड़ी बाजार, व्यावर ।

श्री मोहनलाल जैन रजोहरण पात्र
भण्डार, अम्बाला (पंजाब) ।

श्री तेठिया जैन पारमार्थिक संस्था
धीकानेर (मारवाड़) ।

श्री जैन जवाहर मण्डल, रायपुर ।
(सी० पी०) ।

प्रकाशक—

श्री साधुमार्गी जैन पूज्य श्री हुदमीचन्दजी महाराज की
सम्प्रदाय का दितेच्छु धायक मण्डल, रतलाम.

मुद्रक—

राधाकृष्णात्मज बालमुकन्द शर्मा
श्री शारदा प्रिंटिंग प्रेस, रतलाम.

आवश्यक निवेदन

श्रीमज्जैनाचार्य स्वर्गीय पूज्यश्री जवाहिरलालजी महाराज साहब जैन समाज में सुप्रसिद्ध व्याख्याकार हो चुके हैं। उनके प्रवचनों को तत्त्व विभाग एवं कथा विभाग के रूप में इकवीस पुस्तक तो मंडल ने प्रकाशित किये हैं और इतने ही पुस्तक श्रीजवाहिर साहित्य समिती भिनासरने “जवाहिर किरणवालीयों के रूपमें” प्रकाशित किये हैं !

पूज्यश्री की व्याख्या शक्ति अद्भुत थी उन्होंने जैनागमों पर जो मार्मिक व्याख्या की है उसमें से “श्रीभगवती सूत्र के” प्रथम शतक के व्याख्यानों का तनि भागों में पहले प्रकट करचूके है। आज यह चतुर्थ भाग भी आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यन्त हर्ष है।

प्रथम भागमें केवल सूत्रकी पीठिकाही दीगई है दुसरे भाग में प्रथम शतक के प्रथम एवं द्वितीय उद्देशक की व्याख्या है तीसरे में उद्देशक तक तीन उद्देशकोंकी व्याख्या है और इस चतुर्थ भाग में केवल प्रथम शतक के छठा, सातवां इन दो उद्देशकों की व्याख्या आयी है। अबतो तीन उद्देशकों की व्याख्या रही है वह पंचम भागमें पूर्ण हो जायगी तो ठीक है अन्यथा छठ्ठा भाग में पूर्ण की जायगी। इसी पर से विचार किया जा सकता है कि सम्पूर्ण भगवती सूत्रकी व्याख्या की होती तो न जाने कितने भागों में पूर्ण होती। ऐसे प्रखर व्याख्याकार का स्मारक उनके प्रवचनों को साहित्य रूपमें प्रकाशित करके जनताके हाथों में पहुँचाना ही है, जनता इस

प्रकाशन में जैनागमों के रहस्य एवं तत्व को समझे यही सच्ची साहित्य सेवा है ।

उक्त भगवती सूत्र के व्याख्यानों के सम्पादन का श्रीगणेश श्रीमान सेठ इन्दरचंद जी साहब गेलड़ा की उदारता एवं श्रीमान ताराचन्दजी साहब गेलड़ा की प्रेरणा से हुवा है अतः उन दोनों महानुभावों को हम हार्दिक आभार प्रदर्शित करते हैं ।

इस चतुर्थ भाग के प्रकाशनमें रु. ३०१) तीनसो एक-श्रीमान सेठ रावतमलजी हरकचदजी वोईतरा बीकानेर वालों के तरफ से और बाकी रकम वचत खाते में से लेकर इस पुस्तक का मू० रु. १॥= के बजाय पाँणामूल्य रु. १॥) सवा रूपैया रखा जाता है ।

सद्ज्ञान के प्रचारक उदार श्रीमन्तों से निवेदन है कि पांचवें तथा छठे भाग के प्रकाशन में अपनी उदारता का परिचय देकर अपने नाम आफिस में नोट करा दें ताकि मंडल के कार्यकर्त्ताओं की भावनानुसार अल्प मूल्य में साहित्य जनता की सेवामें उपस्थित कर सकें ।

अन्तमें हम यह जाहिर कर देना योग्य समझते हैं कि पूज्य श्री के प्रवचन साधुभाषा में ही होते थे संग्राहक या सम्पादकों से कोई त्रुटि हो गई होती वह दोष हमारा है । कोई वाक्य जैनागम श्रृंगार में विपरान्वितता में आवे तो सूचित करनेसे सामार संशोधन कर दिया जायगा । इत्यलम् ।

रत्ननाथ फाल्गुन पूर्णिमा २००६ ।

भवदीय—

रामनाथ नदिना

प्रेसिडेंट

बालचन्द श्रीश्रीमाल

वाईस प्रेसिडेंट

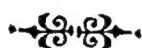
श्रीमद्भगवतसूत्रम्

(पञ्चमाङ्गम्)

चतुर्थ भाग

प्रथम शतक

षष्ठोद्देशक

विषय-प्रवेश

प्रत्येक उद्देशक की आदि में जिस प्रकार उपोद्धात किया गया है, उसी प्रकार का यहां भी कर लेना चाहिये । पाँचवें उद्देशक के साथ इस छठे उद्देशक का क्या संबंध है, यह जान लेना आवश्यक है । पाँचवें उद्देशक के अन्त में कहा गया है कि असंख्यात ज्योतिषी देवों के असंख्यात स्थान हैं । जो देव ज्योतिर्मय हैं, उन्हें ज्योतिष्क कहते हैं । चन्द्र, सूर्य, ग्रह नक्षत्र, और तारा, यह पाँच प्रकार के ज्योतिष्क देव हैं ।

पाँचवें उद्देशक के अन्त में ज्योतिष्क और वैमानिक देवों का वर्णन किया था । इन दोनों प्रकार के देवों में क्या अन्तर है ?

इसका अन्तर यह कि ज्योतिषी देव दिखाई देते हैं, और वैमानिक देव नहीं दिखाई देते ।

कई लोग कहते हैं, कि स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन स्वर्ग भले ही न देखा हो मगर चन्द्र, सूर्य तो प्रतिदिन दिखाई देते ही हैं । जब चन्द्रमा, और सूर्य, हैं तो उनमें बसने वाले भी कोई देव होंगे ही । यह चन्द्र, और सूर्य हमें जो दिखाई देते हैं, ज्योतिषी देवों के विमान हैं । यही चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, और तारे के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं । कदाचित् चन्द्र, नक्षत्र, ग्रह और तारे किसी समय न दिखाई दें तो भी सूर्य तो बिना नागा प्रतिदिन प्रत्यक्ष होता है । अतएव इस उद्देशक में सूर्य के संबंध में प्रश्न करते हैं ।

मूल पाठ—प्रश्न—जावइयाओ णं भंते !
उवासंतराओ उदयंते सूरिए चक्खुप्फासं हव्व-
मागच्छति, अथमंते वियणं सूरिए तावतिया-
ओ चेव उवासंतराओ चक्खुप्फासं० ।

उत्तर—हंता, गोयमा ! जावइयाओ णं
उवासंतराओ उदयंते सूरिए चक्खुप्फासं० ।
अथयंते वि सूरिए जाव हव्वमागच्छति ।

प्रश्न—जावइया णं भंते ! खित्तं उदयंते
सूरिए आयवेणं सव्वओ समंता ओभासेइ,

उज्जोएइ, तवेइ, पभासेइ, अत्थमंते वियणं
सूरिए तावइयं चव खित्तं आयवेणं सव्वओ
समंता ओभासेइ, उज्जोएइ, तवेइ पभासेइ ?

उत्तर-हंता, गोयमा ! जावतियं णं खित्तं
जाव-पभासेइ ।

प्रश्न-तं भंते ! किं पुट्ठं ओभासेइ,
अपुट्ठं ओभासेइ !

उत्तर-जाव-छहिंसि ओभासेति । एवं
उज्जोवेइ, तवेइ, पभासेइ, जाव-नियमा छहिंसि ।

प्रश्न-से एणं भंते ! सव्वंति सव्वा वंति
फुसमाण काल समयंसि जावतियं खेत्तं फुसइ
तावतियं 'फुसमाणे पुट्ठे' ति वत्तव्वं सिया !

उत्तर-हंता, गोयमा ! सव्वं ति जाव-
वत्तव्वं सिया ।

प्रश्न-तं भंते ! किं पुट्ठं फुसइ, अपुट्ठं
फुसइ !

उत्तर-जाव-नियमा छद्दिशि ।

—संस्कृत-छाया—प्रश्न—यावतो भगवन् ! अवकाशान्तराद् उदयन् सूर्यश्चक्षुःस्पर्शं शीघ्रभागच्छति, अस्तमयन्नपि च सूर्यस्ताव-
तश्चैव अवकाशान्तरात् चक्षुःस्पर्शम् ?

उत्तर—हन्त गौतम ! यावतोऽवकाशान्तराद् उदयत् सूर्यश्चक्षुः-
स्पर्शम्, अस्तमयन्नपि सूर्यो यावत्-शीघ्रं भागच्छति ।

प्रश्न—यावद् भगवन् ! क्षेत्रं मुदयन् सूर्य आतपेन सर्वतः
समन्ततोऽवभासयति, उदद्योतयति, तपति, प्रभासयति, अस्तमयन्नपि
च सूर्यस्तावच्चैव क्षेत्रम् आतपेन सर्वतः समन्ततोऽवभासयति, उदद्या-
तयति, तपति, प्रभासयति ?

उत्तर—हन्त, गौतम ! यावत्क्षेत्रं यावत् भ सयति ।

प्रश्न—तद् भगवन् ! किं स्पृष्टमवभासयति, अस्पृष्टमवभासयति ?

उत्तर—यावत्—पङ्क्तिशमवभासयति, एवमुदद्योतयति, तपति
प्रभासयति, यावत् नियमान् पङ्क्तिशम् ।

प्रश्न—तद् नूनं भगवन् ! सर्वत इति सर्वायमिति स्पृश्यमान काक
समये यावत्क्षेत्रं स्पृशति, तावत्क्षेत्रं स्पृश्यमानं स्पृष्टम् इति वक्तव्यं स्यात् ?

उत्तर—हन्त, गौतम ! सर्वमिति यावत् वक्तव्यं स्यात् ।

प्रश्न—तद् भगवन् ! किं स्पृष्टं स्पृशति, अस्पृष्टं स्पृशति ?

उत्तर—यावत्—नियमान् पङ्क्तिशम् ।

शब्दार्थ—

प्रश्न—भगवन् ! जितने अवकाशान्तर से अर्थात् जितनी दूरी से उगता सूर्य आँखों से देखा जाता है, उतनी ही दूरी से अस्त होता हुआ सूर्य भी शीघ्र दिखाई देता है ?

उत्तर—हे गौतम ! हाँ, जितनी दूर से उगता सूर्य आँखों से दीखता है, उतनी ही दूर से अस्त होता सूर्य भी आँखों से दिखाई देता है ।

प्रश्न—भगवन् ! उगता सूर्य अपने ताप द्वारा जितने क्षेत्र को, सब प्रकार, चारों ओर से सभी दिशाओं और विदिशाओं में—प्रकाशित करता है, उद्योतित करता है, तपाता है और खूब उष्ण करता है, उतने ही क्षेत्र को सब दिशाओं में और सब विदिशाओं में अस्त होता सूर्य भी अपने ताप द्वारा प्रकाशित करता है ? उद्योतित करता है ? तपाता है ? खूब उष्ण करता है ?

उत्तर—गौतम ! हाँ, उगता सूर्य जितने क्षेत्र को प्रकाशित करता है उतने ही क्षेत्र को अस्त होता सूर्य भी प्रकाशित करता है यावत् खूब उष्ण करता है ।

प्रश्न—भगवन् ! सूर्य जिस क्षेत्र को प्रकाशित करता है, वह क्षेत्र सूर्य से स्पष्ट स्पर्श किया हुआ होता है या अस्पष्ट होता है ?

उत्तर—गौतम ! वह क्षेत्र सूर्य से स्पृष्ट होता है और यावत् उस क्षेत्र को छहों दिशाओं में प्रकाशित करता है, उद्योतित करता है, तपाता है और खूब तपाता है । यावत् नियमपूर्वक छहों दिशाओं में खूब तपाता है ।

प्रश्न—भगवन् ! स्पर्श करने के काल-समय में सर्वाय-सूर्य के साथ संबंध रखने वाले जितने क्षेत्र को सर्व दिशाओं में सूर्य स्पर्श करता है, उतना स्पर्श किया जाता हुआ वह क्षेत्र 'स्पृष्ट' कहा जा सकता है ?

उत्तर—गौतम ! हां, सर्व यावत् ऐसा कहा जा सकता है ।

प्रश्न—भगवन् ! सूर्य स्पृष्ट क्षेत्र का स्पर्श करता है या अस्पृष्ट क्षेत्र का स्पर्श करता है ?

उत्तर—हे गौतम स्पृष्ट क्षेत्र का स्पर्श करता है । यावत्-नियम से छहों दिशाओं में स्पर्श करता है ।

व्याख्यान

गौतम स्वामी का पड़ता प्रश्न यह है कि-भगवन् ! उगता सूर्य, जितनी दूर से आँखों से दिखाई पड़ता है, क्या उबता हुआ सूर्य भी उतनी ही दूर से आँखों से नजर आता है ? गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने फर्माया—हाँ,

गातम ! उगता हुआ और डूबता हुआ सूर्य, समान दूरी से आँखों से दिखाई देता है ।

यहाँ यह आशंका होती है कि गौतम स्वामी ने यह प्रश्न क्यों उठाया है ? इसका क्या प्रयोजन है !

सूर्य के संबंध में एक सौ चौरासी (१८४) मंडल का अधिकार कहा है । कर्क की संक्रान्ति पर सूर्य सर्वाभ्यन्तर (सब के पिछे वाले) मंडल में रहता है । उस समय वह भरत क्षत्र में रहने वालों को ४७२६३ योजन दूरी से दीखता है । इसीलिए यहाँ गौतम स्वामी ने जितनी दूर से इस प्रकार समुच्चय रूप में कहा है ।

इन्द्रियाँ दो प्रकार की हैं प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी जो इन्द्रियाँ अपने ग्राह्य विषय को स्पर्श करके जानती हैं वह प्राप्यकारी कहलाती हैं । स्पर्शन रसना घ्राण और श्रोत्र यह चार इन्द्रियाँ प्राप्यकारी हैं । जबतक स्पर्शनेन्द्रिय के साथ स्पर्श का संबंध न हो तब तक वह स्पर्श को नहीं जान सकती । इसी प्रकार रसना इन्द्रिय के साथ जब रस का स्पर्श होता है । तभी रसना को खट्टे मीठे आदि रस का ज्ञान होता है । यही वात घ्राण के संबंध में है । गंध के आधारभूत पुद्गल जब नाक को छूते हैं, तभी नाक सुगंध या दुर्गंध को जान पाता है, । कान उशी शब्द को सुनता है, जा कान में आकर टकराता है । अतएव यह चारों इन्द्रियाँ प्राप्यकारी कहलाती हैं । केवल चक्षु इन्द्रिय अप्राप्यकारी है । अर्थात् वह अपने विषय रूप को छुए बिना ही, दूर से देख लेती है । स्पर्श होने पर तो वह अपने में रहे हुए कानल को भी नहीं देख पाती फिर औरों की तो बात ही कहाँ है ?

प्रस्तुत प्रश्न में गौतम स्वामी ने चक्षु के साथ स्पर्श कहा है, अतएव यह प्रश्न उपस्थित होता है कि शास्त्र में एक जगह तो चक्षु को अप्राप्यकारी कहा है और यहां चक्षु के साथ सूर्य का स्पर्श होना क्यों कहा है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यहां चक्षु के साथ सूर्य का स्पर्श होना कहा है सो यह केवल अलंकार है। जैन शास्त्रों में तो बहुत कम अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है, परन्तु पुराणों में अलंकार का इतना बाहुल्य है कि कई लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। अलंकारों के भीतर छिपी हुई बात को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। उसी से सचाई का पता चलता है।

यहां सूर्य और आंखों के स्पर्श का अर्थ यह नहीं है कि जैसे आंखों का काजल के साथ सम्बन्ध होता है वैसा सूर्य के साथ भी होता है। सूर्य मंडल आंखों में आ पड़ता है अथवा आंख शरीर से बाहर निकल कर सूर्य मंडल में जा पहुँचती है ऐसा समझना अज्ञान होगा और यह दोनों ही बातें प्रत्यक्ष प्रामाण्य हैं। इस का अर्थ सिर्फ यह है कि अगर आंख पर जरा सा भी पर्दा पड़ा हो या आंख बन्द हो तो सूर्य नहीं दिखेगा। सूर्य का मंडल तभी दिखाई देगा जब आंखें खुली हों और दोनों के बीच अतिशय दूरी न हो तथा अन्य कोई बाधक आड़ न हो। इस प्रकार सूर्य-मंडल के दिखाई देने का ही यहां स्पर्श होना कहा है।

आंखों की शक्ति सूर्य को देखने जितनी नहीं है, न आंखों का इतना विषय ही है। आंख का विषय एक लाख योजन (कच्चा) कहा जाता है यह भी सर्व साधारण को प्राप्त नहीं। अविद्यारी ही इतनी दूर की वस्तु देख सकता

है। अतएव इतने ऊँचे सूर्य को देखने की शक्ति आँखों में नहीं है। परन्तु सूर्य अपनी रोशनी से ऐसा हो जाता है कि वह छोटे से छोटे को भी दिखाई पड़ता है। आँखों पर भी सूर्य ही प्रकाश डालता है; तभी आँखें देखने में समर्थ होती हैं। अन्यथा नहीं इस अपेक्षा से सूत्र में चक्षु का स्पर्श कहा है।

बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें स्वर्ग के विषय में सन्देह है। पर क्या दिखाई देने वाला सूर्य-मंडल स्वर्ग के अस्तित्व का प्रमाण नहीं है? जब सूर्य मंडल प्रत्यक्ष है तो उस में रहने वाले भी कोई होंगे ही। आज कल के वैज्ञानिक भी मंगल के तारे में सृष्टि बतलाते हैं और कहते हैं कि वहाँ रहने वालों से बातचीत करने का प्रयत्न जारी है। ऐसी अवस्था में स्वर्ग के विषय में सन्देह कैसे किया जा सकता है?

सिद्धांत कहता है कि स्वर्ग के विषय में संदेह करने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग के विषय में सन्देह करने का कारण तब हो सकता था, जब हम स्वर्ग बतलाकर उसका प्रलोभन देकर स्वर्ग पाने का उपदेश देते। जैन सिद्धांत तपस्या का महत्व बतलाता है और इस लोक तथा परलोक संबंधी आकांक्षा का त्याग करने का उपदेश देता है।

बहुत से लोग, जनता को लालच दिखला कर धर्म का उपदेश देते हैं। जैसे ईसाई विना स्त्री वाले को स्त्री देकर, वस्त्रहीन को वस्त्र और भोजन जिसके पास न हो उसे भोजन देकर अपने धर्म में मिलाते हैं। यद्यपि उनके धर्मग्रंथ बाइबिल में ऐसा करने का नहीं लिखा है कि लालच देकर दूसरे को अपने धर्म में मिलाओ, मगर उनके धर्म गुरुओं ने पोपों और

पादरियों ने यह चाल चलाई है कि लोभ देकर लोगों को अपने धर्म में भिला लिया जाय । जैन धर्म और जैन साधु ऐसा कोई भी लोभ नहीं देते । ऐसी दशा में यह कैसे कहा जा सकता है कि स्वर्ग न होते हुए भी जैन सिद्धांत ने स्वर्ग का अस्तित्व प्रकटलाया है । जैन धर्म तो सब प्रकार के पारलौकिक सुखों की भी कामना न करने का विधान करता है । गीता भी यही कहती है ।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

कर्त्तव्य करो, फल की कामना मत करो । इस प्रकार का उपदेश प्रलोभनों के त्याग के लिए है, प्रलोभन के लिए नहीं । जैन शास्त्रों में लोभ दिखाने के उद्देश्य से स्वर्ग का वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि स्वर्ग का वर्णन करके यह दिखाया गया है कि-हे मनुष्यो ! तुम अपने सुखों पर क्या गर्व करते हो ! जरा स्वर्ग की सम्पदा को भी देखो, कितनी अनुपम है । लेकिन तुम उसकी भी कामना मत करो । केवल आत्मा और परमात्मा में जुड़ाई करने वाले कर्मों को नष्ट करने की कामना करो । कर्मों का नाश होने पर ही तुम्हें सचे, पूर्ण और स्वाभाविक सुख प्राप्त हो सकते हैं । अतएव स्वर्ग लोक का विधान कल्पित नहीं है और उसमें संदेह करने का कोई कारण भी नहीं है ।

सूर्य को देखने को जो बात कही गई है, वह सब जगह और सब समय के लिए एकसी नहीं है । शास्त्रकारों ने प्रत्येक मंडल में सूर्य के दिखलाई देने का हिसाब अलग अलग दिया है । सूर्य जब मंडल में होता है तब भरतक्षेत्र

वालों को ४७२६३ योजन दूर से दिखलाई देता है । अन्यान्य मंडलों में जब सूर्य होता है, तब कितनी-कितनी दूर से देखा जा सकता है, इसका विशद वर्णन जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में दिया गया है । जिज्ञासुओं को वहाँ देख लेना चाहिए ।

जब गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! उगता हुआ सूर्य जितने लम्बे-चौड़े, ऊँचे या गहरे क्षेत्र को प्रकाशित करता है, उद्घोतित करता है, तपाता है और खूब तपाता है, उन्नी तरह क्या डूबता हुआ सूर्य भी उतने ही लम्बे, चौड़े, गहरे और ऊँचे क्षेत्र को प्रकाशित करता है ? उद्घोतित करता है तपाता है और खूब तपाता है ? अथवा कम-ज्यादा क्षेत्र को ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने फर्माया—हे गौतम ! उगता हुआ सूर्य जितने क्षेत्र को प्रकाशित आदि करता है, उतने ही क्षेत्र को डूबता हुआ सूर्य भी प्रकाशित करता है, यहाँ तक कि खूब तपाता है । इसमें अन्तर नहीं है ।

फिर गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! सूर्य जिस क्षेत्र को प्रकाशित करता है, उस क्षेत्र को स्पर्श करके प्रकाशित करता है या बिना स्पर्श किये ही प्रकाशित करता है ? भगवान् फर्माते हैं—हे गौतम ! उस क्षेत्र की छहों दिशाओं को स्पर्श करके प्रकाशित करता है । इसी प्रकार छहों दिशाओं को स्पर्श करके ही उद्घोतित करता है, तपाता है और प्रभाशित करता है ।

गौतम स्वामी फिर प्रश्न करते हैं—प्रभो ! सूर्य क्षेत्र को जब स्पर्श करने लगा, तब 'चलमाणे चलिए' इस सिद्धान्त के अनुसार स्पर्श किया ऐसा कहा जा सकता है ? भगवान् फर्माते हैं हाँ, गौतम ऐसा कहा जा सकता है ।

गौतम—भगवान् ! सूर्य जब उस क्षेत्र को स्पर्श कर ही रहा है, सब क्षेत्र को स्पर्श नहीं किया है, तब स्पर्श किया ऐसा कहा जाय ?

भगवान्--हाँ गौतम, कहा जा सकता है ।

गौतम-- प्रभो ! सूर्य स्पर्श किये हुए क्षेत्र का स्पर्श करता है, या स्पर्श न किये हुए क्षेत्र का स्पर्श करता है ?

भगवान्--गौतम ! स्पर्श किये हुए को स्पर्श करता है

इस प्रश्नोत्तर में ओमानेई, उज्जोणई, तवेई, और पमानेई, यह चार क्रियापद आये हैं । इन चारों के अर्थ में क्या भेद है, यह देखना चाहिए ।

प्रातःकाल में पहले सूर्य की थोड़ी सी ललाई नजर आती है सूर्य का मंडल उस समय दिखाई नहीं देता है । सूर्य के उस प्रकाश को अवभाश कहते हैं और उस समय प्रकाश करना अवभासित करना कहलाता है । सुबह और शाम को जिस प्रकाश में बड़ी बड़ी वस्तुएँ दीखती हैं, छोटी नहीं दीखती उस प्रकाश को उद्योत कहते हैं । उस समय बड़ी वस्तुओं का प्रकाशित होना उद्द्योतित होना कहलाता है । जब सूर्य बहुत प्रकाश करता है देदीप्यमान हो जाता है तब उसके प्रकाश को प्रभास कहते हैं और उस समय वस्तुओं का प्रकाशित होना प्रभासित होना कहलाता है । सूर्य के प्रचंड प्रकाश से जो गर्मी फैलती है वह ताप कहलाता है और उस गर्मी को फैलाना सूर्य का तपन करना कहलाता है जहाँ शीत होता है वहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश पड़ने से गर्मी हो जाती है ।

वैज्ञानिकों ने भी यह स्वीकार किया है कि कई प्रकार का शीत ऐसा होता है कि सूर्योदय के पहले तक ठहरता है। सूर्योदय होने पर मिट जाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सर्दी से प्राण जा रहे हों उस समय अगर सूर्योदय हो जाय तो जाते हुए प्राण रह जाते हैं।

जब शीत मिट जाय और छोटी-बड़ी सभी चीजें दिखाई देने लगें, तब कहा जाता है कि सूर्य तप रहा है। इसी का नाम 'तपति' है। भले ही सूर्य मण्डल न दिख पड़ता हो, परन्तु छोटी-छोटी चीजें अगर दिखाई देती हों, तब यह कहा जाता है कि सूर्य तप रहा है। तात्पर्य यह है कि गर्मी के प्रभाव से जब सूर्य सर्दी को नष्ट कर देता है तथा बारीक से बारीक वस्तुएं भी नजर पड़ने लगती हैं, तब सूर्य का तपना कहलाता है।

यह सूर्य का सामान्य-विशेष धर्म दिखाया गया है। लेकिन सूर्य कहाँ प्रकाश करता है, इस सम्बन्ध में गौतम स्वामी ने क्षेत्र के लिए प्रश्न किया है।

गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने फर्माया था-सूर्य, क्षेत्र को स्पर्श करके प्रकाश करता है, बिना प्रकाश किये नहीं। इस उत्तर पर यह जिज्ञासा हो सकती है कि सूर्य तो ऊपर है, फिर वह प्रकाशित होने वाले क्षेत्र का स्पर्श किस प्रकार करता है? इस का समाधान यह है कि सूर्य नीचे नहीं आता, यह सत्य है, परन्तु उसकी किरणें और प्रकाश तो नीचे आता ही है। सूर्य, किरणें और प्रकाश, यह तीनों सर्वथा भिन्न-भिन्न वस्तुएं नहीं हैं। अगर सूर्य प्रकाशमय न होता तो

कौन उसे पहचानता ? सूर्य की किरणें और प्रकाश क्षेत्र का स्पर्श करते हैं, अतएव सूर्य का स्पर्श करना स्वतः सिद्ध हो जाता है। प्रकाश सूर्य का ही अंग है।

उल्लिखित प्रश्नोत्तरों के अंत में जो उत्तर दिया गया है, उसमें 'जावनियमा छद्दिस्सि' ऐसा पाठ आया है। इस में 'जाव' शब्द से जिस पाठ का संग्रह किया गया है, वह इस प्रकार है:—

उत्तर-गोयमा ! पुढं ओभासेइ, नो अपुढं।

प्रश्न-तं भंते ! ओगाढं ओभासेइ, अणो-गाढं ओभासेइ ?

उत्तर-गोयमा ! ओगाढं ओभासेइ, नो अणोगाढं। एवं अणंतरेगाढं ओभासेइ, नो परंपरेगाढं।

प्रश्न-तं भंते ! किं अणुं ओभासेइ, वायरं ओभासेइ ?

उत्तर-गोयमा ! अणुं पि ओभासेइ, वायरं पि ओभासेइ।

प्रश्न-तं भंते ! उइढं ओभासेइ, तिरियं ओभासेइ, अहे ओभासेइ।

उत्तर-गोयमा ! उड्ढं पि ३ ।

प्रश्न-तं भंते ! आइं ओभासइ, मज्जे ओभासइ, अंते ओभासइ ?

उत्तर-गोयमा ! आइं ३ ।

प्रश्न-तं भंते ! सविसए ओभासेइ, अवि-सए ओभासेइ ?

उत्तर-गोयमा ! सविसए ओभासइ, नो अविसए ।

प्रश्न-तं भंते ! अणुपुविं ओभासइ, अणाणु-पुविं ओभासेइ ?

उत्तर-गोयमा ! आणुपुविं ओभासेइ, नो अणाणुपुविं ?

प्रश्न-तं भंते ! कइदिसं ओभासेइ ?

उत्तर-गोयमा ! नियमा छइसं ।

इस पाठ में अवगाहन आदि के विषय में विचार किया गया है । गौतम स्वामी पूछते हैं—प्रभो ! सूर्य स्पर्श करता है तो अवगाहन भी करता है ?

भगवान् ने फर्माया—हाँ गौतम ! अवगाहन भी करता है ।

स्पर्श और अवगाहनमें अन्तर है । ऊपरसे संयोग हो जाना मिल जाना स्पर्श होना कहलाता है और दूध में मिश्री की तरह एकनेक हो जाना अवगाहन कहलाता है ।

चाहे कोई मनुष्य पृथ्वी के नीचे सात भोंयों में रहे और वहाँ सूर्य की किरणें न पहुँच पावे, तब भी सूर्योदय होने पर उस स्थान की रचना बदली हुई ही मालूम होगी । इसके लिए एक दृष्टान्त प्रसिद्ध है । किसी राजाने कुछ आदमियों को अंधेरे भोंयों में डाल दिया । फिर उन लोगों से पूछा गया—वृताओ, अभी दिन है या रात है ? उनमें से एकने कहा—इस समय दिन है । राजाने कहा—तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि इस समय दिन है ? उसने उत्तर दिया—मुझे रतौंध आती है । यद्यपि यहाँ अंधेरे में कुछ दिग्गई नहीं देता किन्तु मेरी आंखों में ज्योति तो आ गई है ।

गौतम स्वामी कहते हैं—भगवान् ! सूर्य ! अनन्तर अवगाहन करता है या परम्परावगाहन ? अवगाहन में अन्तर न रहना अनन्तर अवगाहन कहलाता है और एक को छोड़कर दूसरे को अवगाहन करना परम्परा अवगाहन करना कहलाता है ।

भगवान् ने उत्तर दिया—गौतम ! अनन्तर अवगाहन करता है ।

गौतम स्वामी—भगवान् ! सूर्य चारों ओर प्रकाशित करता है या बड़ा चोख को ?

भगवान्—गौतम अगु और चादर अर्थात् छोटी-मोटी सभी चीजों को प्रकाशित करता है ।

गौतम-भगवान् ! सूर्य ऊँचा प्रकाश करता है, नीचा प्रकाश करता है या तिर्छा प्रकाश करता है ?

भगवान्-गौतम ! तीनों दिशाओं में प्रकाश करता है ।

ऊँचे, नीचे और तिर्छे में भी आदि, मध्य और अन्त यह तीन भेद हो जाते हैं । अतएव गौतम स्वामी पूछते हैं-भगवान् ! सूर्य आदि में प्रकाश करता है, अन्त में प्रकाश करता है या मध्य में प्रकाश करता है ?

भगवान्-गौतम ! आदि में भी, अन्त में भी और मध्य में भी प्रकाश करता है । सूर्य के फैलने की जितनी मर्यादा है, उसे सूर्य का विषय कहते हैं । गौतम स्वामी ने प्रश्न किया-प्रभो ! सूर्य अपनी मर्यादा में प्रकाश करता है या मर्यादा से बहार ?

भगवान्-हे गौतम ! मर्यादा में प्रकाश करता है, बाहर नहीं ।

गौतम-भगवान् ! सूर्य क्रमसे प्रकाश करता है या अक्रम से ?

भगवान्-गौतम ! सूर्य क्रम से प्रकाश करता है ।

गौतम-भगवान् ! सूर्य कितनी दिशाओं में प्रकाश करता है ?

भगवान्-गौतम ! नियम से छहों दिशाओं में प्रकाश करता है ?

इन पदों की व्याख्या टीकाकारों ने प्रथम शतक के प्रथम उद्देशक में स्पष्ट रूप से की है । वही व्याख्या यहां भी समझ लेना चाहिए ।

यहां गौतम स्वामी ने वह प्रश्न किया था कि सूर्य जिस क्षेत्र स्पर्श कर रहा है उसे 'स्पर्श किया' ऐसा कहा जाता है ? जैसे वस्त्र का एक-एक तार भिन्न-भिन्न समय में टूटता है, फिर भी फटते हुए वस्त्र को 'चलमाणे चलिए' इस सिद्धांत के अनुसार 'फटा' कहते हैं इसी प्रकार सूर्य एक क्षेत्र को कई समयों में स्पर्श करता है, लेकिन पहले समय में उसने जितने क्षेत्रका स्पर्श किया, उतने क्षेत्र की अपेक्षा कहा जायगा कि-सूर्य ने क्षेत्र का स्पर्श किया । उस सम्बन्ध में 'चलमाणे चलिए' इस प्रश्नोत्तर में विशेष रूपसे विचार किया गया है ।

इन प्रश्नोत्तर में वर्तमान और भविष्य की बात भूतकाल में शामिल की गई है । यानी यह माना गया है कि काम समाप्त हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही उसका प्रारम्भ हुआ, वैसे ही वह समाप्त मान लिया जायगा । यों साधारण रूपसे तो यह मालूम होना है कि भविष्य कालीन बात भूतकाल में किस प्रकार कही जा सकती है ? मगर ऐसा किये बिना काम नहीं चल सकता । ज्ञानी-जन कहते हैं-हम तो भविष्य को भूत में भी व्यवहार करते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे ? कल्पना कीजिए-एक आदमी बम्बई जाने के लिए घर से निकला । वह अभी तक बम्बई नहीं पहुँचा-गाँव में ही है, तब तक किसी दूसरे आदमी ने आकर उम्मेद विषय में पूछा-अमुक आदमी कहाँ है ? तब उम्मेद सम्बन्ध में क्या उत्तर दिया जायगा ? क्या यही नह कहा जायगा कि वह बम्बई गया है ? वह बम्बई पहुँचा नहीं है, फिर भी भविष्य की बात को भूतकाल में शामिल करके ही यह व्यवहार होता है ।

कहा जा सकता है कि यह तो लोक व्यवहार की बात है। सांसारिक जन कैसे भी व्यवहार करें; मगर ज्ञानियों को तो समझ-बूझ कर ही बोलना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि ज्ञानी जन बिना सोचे-समझे नहीं बोलते। जो व्यक्ति बंबई का फासला जितने कदम कम कर रहा है। वह उतने ही अंशों में बम्बई पहुँचा है। कदाचित् यह कहा जाय कि एक रास्ता कई जगह के लिए जाता है, ऐसी स्थिति में यह कैसे कहा जाय कि वह रास्ता चलने वाला बम्बई गया है ? इसका उत्तर यह है कि एक रास्ता चाहे चार जगह के लिये जावे, लेकिन प्रश्न तो यह है कि जाने वाले ने कहां जाना निश्चय किया है और वह कहां जा रहा है ? एक रास्ता बम्बई भी जाता हो और पूना भी जाता हो, तब भी बम्बई जाने वाला उसे बम्बई का और पूना जाने वाला पूने का रास्ता कहेगा। अगर जाने वाले ने पहले से ही अपना लक्ष्य निर्धारित न कर लिया होगा तो वह गड़बड़ में पड़ जाएगा और कहीं का कहीं मारा-मारा फिरेगा।

इतने पर भी अगर यह कहा जाय कि जाने वाला अभी जा रहा है—बम्बई पहुँचा नहीं है, अतः भविष्य काल का प्रयोग करना चाहिए; तो वह जितना चला है, वह चलना निरर्थक हो जायगा। अतएव लोक-संगत ऐसा व्यवहार करने में कोई बाधा नहीं है।

गातम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! जिस क्षेत्र को सूर्य की किरणें स्पर्श करने लगीं, उस क्षेत्र के सम्बन्ध में 'स्पर्श किया' ऐसा कहा जा सकता है ? भगवान् ने फरमाया—नौतम ! हां, ऐसा कहा जा सकता है।

अथ गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! सूर्य स्पर्श किये हुए क्षेत्र को स्पर्श करता है या विना स्पर्श क्षेत्र को स्पर्श करता है ?

लोक व्यवहार में विना स्पर्श को भी 'स्पर्श किया' कहते हैं; जैसे पड़ोसी के सन्ध्या में कहा जाता है—यह हमारे सम्बन्धी हैं—पास ही रहते हैं; आदि । तात्पर्य यह कि हाथ से हाथ मिलाने के समान स्पर्श न करने पर भी स्पर्श किया कहते हैं; लेकिन यहां वास्तव में स्पर्श किये हुए को ही स्पर्श करना कहा गया है ।

इस प्रश्न का उत्तर भगवान् ने यह दिया है कि सूर्य स्पृष्ट को ही स्पर्श करता है—अस्पृष्ट को नहीं ।

लोकान्त-स्पर्शना

प्रश्न—लोयंते भंते ! अलोयंतं फुसइ,
अलोयंते विलोयंतं फुसई ?

उत्तर—हंता, गोयमा ! लोयंते अलोयंतं
फुसइ, अलोयंतेवि लोयंतं फुसइ ?

प्रश्न—तं भंते ! किं पुढं फुसइ, अपुढं
फुसइ ।

उत्तर—जाव-नियमा छदिसिं फुसइ ।

प्रश्न—दीवंते भंते ! सागरंतं फुसई, साग-
रंते वि दीवंतं फुसइ ?

उत्तर—हंता, जाव-नियमा छदिसिं फुसइ ।

प्रश्न—एवं एएणं अभिलावेणं उदंते पोयंतं
फुसइ, छिन्नन्ते दूसंतं, छायंते आयवंतं ?

उत्तर—जाव-नियमा छदिसिं फुसइ ।

संश्रुत-ह्याया-प्रश्न-लोकान्तो भगवन् ! अलोकान्तं स्पृशति ?
अलोकान्तोऽपि लोकान्तं स्पृशति ?

उत्तर—हन्त, गौतम ! लोकान्तोऽलोकान्तं स्पृशति, अलो-
कान्तोऽपि लोकान्तं स्पृशति ।

प्रश्न—तद् भगवन् ! किं स्पृष्टं स्पृशति ? अस्पृष्टं स्पृशति ?

उत्तर—यावत्--नियमात् पट्दिशं स्पृशति ।

प्रश्न—द्वीपान्तो भगवन् ! सागरान्तं स्पृशति ? सागरान्तोऽपि
द्वीपान्तं स्पृशति ?

उत्तर—हन्त, यावत्--नियमात् पट्दिशं स्पृशति ।

प्रश्न—एवमेतेनाभिलाषेन-उदकान्तः पीतान्तं स्पृशति ? छिद्रा-
न्तो दृष्यान्तं, ह्यायान्त आतपान्तम् • ३-

उत्तर—नियमान् पट्दिशं स्पृशति ।

शब्दार्थ—

प्रश्न-भगवन् ! लोक का अंत (किनारा) अलोक
के अन्त को स्पर्श करता है ? और अलोक का अन्त लोक
के अन्त को स्पर्श करता है ?

उत्तर—गौतम ! हाँ, लोक का अन्त अलोक के अन्त
का और अलोक का अन्त लोक के अन्त को स्पर्श
करता है ।

प्रश्न—भगवन् ! जो स्पर्श किया जा रहा है, वह स्पष्ट है या अस्पष्ट है ?

उत्तर—गौतम ! यावत्-नियम पूर्वक छहों दिशाओं में स्पष्ट होता है ।

प्रश्न—भगवन् ! द्वीप का अन्त (किनारा) समुद्र के अन्त को स्पर्श करता है ? और समुद्र का अन्त द्वीप के अन्त को स्पर्श करता है ?

उत्तर—हाँ, यावत्-नियम से छहों दिशाओं में स्पर्श करता है ।

प्रश्न—इस प्रकार, इसी अभिलाप से--इन्हीं शब्दों में पानी का किनारा पोत (नौका-जहाज) के किनारे को स्पर्श करता है ? छेद का किनारा वस्त्र के किनारे को स्पर्श करता है ? और छाया का किनारा आतप के किनारे को स्पर्श करता है ?

उत्तर—गौतम ! यावत्-नियमपूर्वक छहों दिशाओं में स्पर्श करता है ।

व्याख्यान

गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! क्या लोक के अन्त ने अलोक के अन्तको और अलोक के अन्त ने लोक के अन्त को स्पर्श कर रक्खा है ? इस प्रश्न का भगवान् ने यह उत्तर दिया—हे गौतम हाँ स्पर्श कर रक्खा है । तब प्रश्न किया गया—कितनी

दिशाओं में स्पर्श किया है ? भगवान् ने उत्तर दिया--छहों दिशाओं में स्पर्श किया है ।

बहुत से लोग, लोक और अलोक की परिभाषा भी शायद न जानते हों । लोक और अलोक द्वारा बाह्य सृष्टि का ही विचार नहीं किया जाता, किन्तु आत्मिक विचार भी उसमें सन्निहित है । जैसे नारियल का गोला और उसके चारों ओर का आवरण अलग अलग हैं, तथा एक से दूसरा आच्छादित है उसी प्रकार लोक और अलोक भी हैं विस्तृत—असीम अलोक है और उसके बीच में लोक है । लोक और अलोक के परिभाषिक शब्द अन्य शास्त्रों में भी पाये जाते हैं : कोई चौदह तक्क (स्तवक) कहता है । लेकिन उनसे अगर यह पूछा जाय कि लोक और अलोक की सीमा किस प्रकार निश्चित की गई है, तो इसका उत्तर जितनी स्पष्टता से जैन शास्त्रों में मिलेगा अन्यत्र, कहीं नहीं मिल सकता । यह बात जैनधर्म के प्रति अनुराग होने के कारण ही मैं नहीं कहता हूँ, किन्तु वास्तविक है लोक और अलोक की सीमा कोई बतलाये, फिर भी अगर मैं न मानूँ तो पक्षपात कहा जा सकता है ।

जैन शास्त्र का कथन है कि जैने जल और स्थल की सीमा है, वगैरी ही लोक और अलोक की भी है । जहाँ स्थल भाग माना जाता है और जहाँ जलभाग न हो वहाँ स्थल भाग माना जाता है, उसी प्रकार ही बात लोक और अलोक के विषय में भी है ।

सुमेर के वैज्ञानिक इस बात को मानने लगे हैं कि जीव और अजीव पदार्थ में तो गति होती है, वह आप ही आप नहीं होती ।

न जीव आप ही अकेला गति कर सकता है, न जड़ पदार्थ ही । किन्तु किसी भिन्न पदार्थ की सहायता से ही गति होती है, । अब देखना यह है कि गति में सहायता देने वाला वह पदार्थ कौनसा है ?

धर्मास्तिकाय नामक पदार्थ जल के समान है । वह जहां है वहांतक उतना आकाश लोग कहलाता है और जिस आकाश में वह नहीं है, वह अलोक कहलाता है । यह प्रश्न हो सकता है कि धर्मास्तिकाय का हमें किस प्रकार पता चल सकता है ? वह इतना सूक्ष्म है कि दृष्टि गौचर नहीं होता; लेकिन जैसे मछली पानी की सहायता से गति करती है, पानी की सहायता के बिना गति नहीं कर सकती, इसी प्रकार जीव और अन्य गति शील जड़ पदार्थ (पुद्गल) धर्मास्तिकाय की सहायता से ही गति करते हैं, इसकी सहायता के अभाव में गति नहीं कर सकते ।

अगर लोक और अलोक की सीमा करने वाला कोई पदार्थ न होगा तो लोक के पदार्थ अलोक में—अनन्त आकाश में चले जाते और फिर उनका मिलना असंभव हो जाता । इस लिए लोक और अलोक की सीमा माननी पड़ेगी और साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि लोक में ऐसी कोई शक्ति है, जो लोकके पदार्थों को लोक में ही रखती है । उसी शक्ति को जैन शास्त्र धर्मास्तिकाय कहते हैं । इस धर्मास्तिकाय की शक्ति से ही जीवादि पदार्थ गति करते हैं, लेकिन उनकी गति वहां तक सीमित है, जहां तक धर्मास्तिकाय है । धर्मास्तिकाय के अभाव में गति भी रुक जाती है । इसी कारण जीवादि पदार्थ लोक से बहार-अलोक में नहीं

जाने पाते । तात्पर्य यह है कि जिस आकाश खंड में धर्मास्तिकाय हैं, वह लोक कहलाता है और जिसमें धर्मास्तिकाय नहीं है उसे अलोक कहते हैं ।

विश्व में, गति करने वाले पदार्थ दो ही हैं--पुद्गल और जीव । यह दोनों पदार्थ लोक में ही है, अलोक में नहीं हैं । लोक में धर्मास्तिकाय की विद्यमानता के कारण ही उनमें गति होती है ।

संस्कृतभाषा में लोक शब्द की व्युत्पत्ति है--लोक्यते, इति लोकः । अर्थात् जो देखा जाय उसे लोक कहते हैं और इसके विरुद्ध, जो न देखा जाय वह अलोक कहलाता है ।

इस व्युत्पत्ति पर ध्यान देने से यह शंका उपस्थित होती है कि लोक का एक नियत परिमाण नहीं हो सकता । जिसे जितना दिखाई दे, उसके लिए उतना ही लोक होना चाहिए, अर्थात् जो आदमी एक कोस देख सकता है, उसके लिए एक कोस का लोक हुआ और जो ज्यादा देखता है, उसके लिए ज्यादा लोक हुआ ? इसका समाधान यह है कि जिसे पूर्ण ज्ञानी देखें वह लोक है । तब यह प्रश्न किया जा सकता है कि पूर्ण ज्ञानी अलोक को देखेंगे या नहीं ? अगर नहीं देखते तो उनके दर्शन-ज्ञान में गुरुत्वाभाव पड़ेगी और शास्त्रों में पाया जाने वाला अलोक का दर्शन निराधार टूटनेगा । अगर पूर्णज्ञानी अलोक को भी देखेंगे तो अलोक भी लोक हो गया ? तब लोक की ठीक परिभाषा कैसे पतनी है ?

इस प्रश्न का समाधान यह है कि पूर्ण ज्ञानियों ने जिस आकाशखंड को धर्मास्तिकाय से युक्त देखा है, वह लोक कहलाता है। जैसे-जिस जगह जल देखा उसे जलभाग कहा और जहाँ जल-भाग न देखा उसे स्थलभाग कहा। अर्थात्—जहाँ जल नहीं देखा तो उसे स्थल नाम दे दिया गया है। इसी प्रकार पूर्ण ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में, अलोक में धर्मास्तिकाय नहीं देखा, इसलिए उस स्थल को अलोक नाम दे दिया है। जहाँ धर्मास्तिकाय देखा, उस आकाशखंड को लोक संज्ञा दी है।

धर्मास्तिकाय के अतिरिक्त एक पदार्थ और है, जिसे अधर्मास्तिकाय कहते हैं। धर्मास्तिकाय गति में सहायक है और अधर्मास्तिकाय स्थिति में सहायक है। आप भूमि पर ठहरे हैं, पर आपके ठहरने में अधर्मास्तिकाय की सहायता है।

आकाश भी एक पदार्थ है। वह आधार रूप क्षेत्र है। वह लोक में भी है और अलोक में भी है। लेकिन जिस आकाश के साथ धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीव और पुद्गल (रूपी जड़), यह चारों अस्तिकाय होते हैं, उसे लोक आर जिसमें यह चारों नहीं हैं, जहाँ केवल आकाश ही आकाश है, वह अलोक है। तात्पर्य यह कि ज्ञानियों ने आकाश सहित पाँचों अस्तिकाय जहाँ विद्यमान देखे उसे लोक-संज्ञा दी गई और जहाँ केवल आकाश देखा उस भाग को अलोक संज्ञा दी गई। वही लोक आर अलोक की मर्यादा है।

गौतम स्वामी का प्रश्न यह है कि क्या लोक और अलोक की सीमा मिली हुई है? और अलोक की सीमा लोक से मिली

हैं ? या दोनों में कुछ अन्तर है इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कर्माया है—हे गौतम ! दोनों का अन्त एक-दूसरे का स्पर्श करता है । अगर ऐसा न माना जायगा तो दोनों के बीच में जो पोल रह जायगी, उसे लोक और अलोक के अतिरिक्त तीसरी संज्ञा देनी पड़ेगी । मगर ऐसा हो नहीं सकता । क्यों कि या तो उस पोलमें धर्मास्तिकाय का सद्भाव होगा या असद्भाव होगा । अगर सद्भाव माना जाय तो उसे लोक कहना होगा । अगर अभाव माना जाय तो अलोक कहना पड़ेगा । फिर दोनों ही अवस्थाओं में लोक और अलोक की सीमा मिल जायगी ।

अगर यह कहा जाय कि लोक और अलोक के बीच की पोल में धर्मास्तिकाय आदि का न सद्भाव है, न असद्भाव है; तो यह कथन परस्पर विरोधी है । सद्भाव न होना ही असद्भाव है और असद्भाव न होना ही सद्भाव है । परस्पर विरोधी दो विकल्पों को छोड़कर तीसरा विकल्प होना असंभव है ।

इसके पश्चात् गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! लोक का अन्त, अलोक के अन्त से और अलोक का अन्त लोक के अन्त से, वहाँ दिशाओं से स्पष्ट है या किसी एक ही दिशा से ?

भगवान् फर्माते हैं—वहाँ दिशाओं से स्पष्ट है ।

यहाँ एक प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है । वह यह है कि धर्मास्तिकाय जीव और पुद्गल की गति में सहायक होता है, किन्तु वह स्वयं गति करता है या नहीं ? इसका उत्तर यह है कि

वह स्वयं नहीं चलता । जैसे तालाब में भरा हुआ जल स्थिर है—पवन लगने से हिलोरे उठना दूसरी बात है, अन्यथा वह गति नहीं करता, इसी प्रकार धर्मास्तिकाय, समस्त लोक में भरा है और वह गति नहीं करता ।

अब यह भी देखना है कि लोक और अलोक की व्याख्या करने से क्या लाभ है ? वैज्ञानिकों ने 'ईश्वर' नामक गति सहायक पदार्थ का पता लगाया । इसमें उन्हें क्या लाभ है ? इसका उत्तर वैज्ञानिक ही ठीक-ठीक दे सकते हैं । इसी प्रकार लोक और अलोक को जानकर उसका निरूपण करने में ज्ञानियों ने क्या लाभ देखा है, यह बात ज्ञानी ही भली भाँति बता सकते हैं ।

लोक, अलोक, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आदि पदार्थों का पता लगाने वाले पूर्ण पुरुष थे । ईश्वर का आविष्कार तो कुछ ही वर्षों पहले हुआ, पर धर्मास्तिकाय का आविष्कार हुए, कौन जाने कितना काल हो गया है ! यह सास्वत पदार्थ है न आविष्कार होता न विनाश युव है ।

एक सुन्दर आम सामने आने पर लोग सहज ही यह कल्पना करने लगते हैं कि जिस बागमें यह आम है, वह बाग और आमका वृत्त कैसा होगा ! आम—फल देखकर उसके वृत्त को मानना ही पड़ता है उसे न मानने वाला अनाड़ी कहलाता है । इसी प्रकार जिन ज्ञानियों ने धर्मास्तिकाय आदि का पता लगाकर हमें बताया है, उन्होंने किन आत्म-भावनाओं को प्रकट करके पता लगाया होगा ?

उन महात्माओं ने आत्म-भावना जागृत करके, आत्म-ज्योति प्रकटा करके, जिन बातों का पता लगाया है, उन्हें जानकर हमें क्या करना चाहिए ? हमें इस बात का विचार करना चाहिए कि हम किसी बात का पता अपनी बौद्धिक शक्ति से चाहे लगा लें, तब अगर आत्म-शुद्धि न हुई तो कल्याण कैसे होगा ? अतएव सब से पहले हमें आत्म-शुद्धि की आवश्यकता है । चित्त को निर्मल बनाना ही सब धर्मों का सार है । हृदय की पवित्रता प्राप्त करना ही धर्म है । चित्तावृत्ति शुरू होने पर अनायास ही प्रत्येक वा समझ में आजाती है । आज जिन सुखों की कामना से तुम निरभर काबुल रहते हो हृदय शुद्ध होने पर उतारते भी कहीं उच्च सुखकी तुम्हें प्राप्त होगी । इस अतिवर्तनीय सुख के सामने तुम्हारा सम्मुख किसी गिनती में न रहेंगे ।

चित्तशुद्धि का अर्थ है, विकारों को जीबना । विकार संक्षेप में दो हैं—राग और द्वेष । किंचित विस्तार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सरता और अहंकार को विकार कह सकता है । काम, क्रोध आदि विकारों को जीत लेना प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है, क्योंकि यही विजय लोकोत्तर आनन्द करने का साधन है । इससे आत्मा विशुद्ध चिद्रूप होकर आनन्दमय बनजाता है । अत एव लोकालोक का स्वरूप जानकर आत्मा की शुद्धि के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए ।

मौलिक मार्गों फिर पूछते हैं—भगवन् सागर का अन्त, शून्य के अन्त में और हीन का अन्त सागर के अन्त से मिला

हुआ है ! अर्थात् दोनों के अंत एक दूसरे के अंत का स्पर्श करते हैं ? जसे जम्बूद्वीप का अंत लवण समुद्र से और लवणसमुद्र जम्बूद्वीप के अंत से मिला हुआ है, उसी प्रकार सब द्वीप—समुद्रों की स्पर्शना है ? इसके उत्तर में भगवान् ने फर्माया—
 'तम ! हाँ, द्वीप का अन्त समुद्र का अन्त द्वीप के अन्त को स्पर्श करता है । और वह छहों दिशाओं से स्पर्श करता है ।

यहाँ यह प्रश्न होता है कि इसका अन्त सागरके अन्तको और सागर का अन्त द्वीप के अन्त को छहों दिशाओं कैसे स्पर्शकरना है ? इसका उत्तर यह है कि द्वीप और समुद्र को हम लोग जिस प्रकार देखते हैं, उससे शास्त्रीय दृष्टि भिन्न प्रकार की है । शास्त्र में जम्बूद्वीप का लगभग एक हजार योजन गहरे से बतलाया गया है और समुद्र का तलभाग भी इतना ही गहरे से है । अतएव द्वीपों और समुद्रों का अन्त एक-दूसरे से नीचे भी स्पर्श करता है, बीच में भी स्पर्श करता है और ऊपर भी स्पर्श करता है ।

यों तो मेरुपर्वत से दिशाओं की कल्पना की गई है । परन्तु यहाँ द्वीप और समुद्र के हिसाब से भी दिशा ली गई है । यानी मेरुपर्वत के हिसाब से सब जगह दिशा नहीं ली जा सकती, इसलिए वस्तु के हिसाब से भी दिशा का व्यवहार होता है ।

यहाँ पर कहा जा सकता है कि शास्त्रकारों ने तो केवल यही कहा है कि समुद्र और द्वीप का छहों दिशाओं से स्पर्श होता है; दिशा सुमेरु से लेना या वस्तु के हिसाब से, इस सम्बन्ध में कुछभी नहीं कहा है । ऐसी अवस्था में वस्तु की अपेक्षा दिशा का

व्यवहार होता है; यह बात कैसे फलित होती है ! इसका समाधान यह है कि इसी प्रश्नोत्तर से यह बात फलित होता है । गौतम स्वामी ने भगवान् से पूछा है कि नाव का अन्त और जल का अन्त आपस में स्पर्श करते हैं ? भगवान् ने उत्तर दिया हां, स्पर्श करते हैं । फिर गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! कितनी दिशाओं में स्पर्श करते हैं ? भगवान् ने फर्माया—गौतम छहों दिशाओं में । इस प्रश्नोत्तर में नाका की दिशा से जल ह और जल की दिशा से नौका है । यहां वस्तु की अपेक्षा ही दिशा का व्यवहार फलित होती है ।

समुद्र में जहाज और नदी में नौका कोई देखता है, कोई नहीं देखता । अर्थात् किसी को देखने का मौका नहीं मिलता । इसलिए गौतम स्वामी अत्यन्त सन्निकट की वस्तुओं को लेकर प्रश्न करते हैं—भगवन् ! कपड़े का अन्त छिद्र को और छिद्र का अन्त कपड़े को स्पर्श करना है—भगवान् उत्तर देते हैं—गौतम ! हां स्पर्श करता है । जब गौतम ने पूछा—प्रभो एक दिशा में स्पर्श करना है या छहों दिशाओं में ? तब भगवान् ने उत्तर दिया—गौतम छहों दिशाओं में ।

यहां टीकाकार ने कहा है कि जैसे एक कम्बल की तरह कर लेने पर वह कम्बल लम्बा-चौड़ा और मोटा हो जाता है । उस कम्बल में कोई कीड़ा ऊपर से नीचे तक छेद कर दे तो उस छेद और कम्बल में छहों दिशाओं से स्पर्श होगा । प्रत्येक बात, जिस अपेक्षा में की जाती है, उसी अपेक्षा से समझी जाय

तो ठीक तरह समझ में आ सकती है। शस्त्रकार एक जगह तो मेरु की अपेक्षा से दिशा बतलाते हैं और एक जगह वस्तु की अपेक्षा से एक आकाश प्रदेश ऊँचा, एक नीचा और तिर्छा होने पर छहों दिशाएँ स्पर्श करती हैं।

अब गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! धूप का अन्त छाया के अन्त से और छाया का अन्त धूप के अन्त से मिला है ? अर्थात् स्पर्श करता है ?

भगवान् ने उत्तर दिया—गौतम ! हाँ, स्पर्श करता है। गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! एक दिशा से स्पर्श करता है या छहों दिशाओं से ? भगवान् फर्माते हैं—छहों दिशाओं से।

प्रश्न हो सकता है कि धूप में मोटाई नहीं होती, फिर छहों दिशाओं में स्पर्श होना किस दृष्टि से कहा गया है ? इसका उत्तर यह है कि—कल्पना कीजिए, एक पत्ती आकाश में उड़ रहा है और उसकी छाया नीचे पड़ रही है। यह छाया अपेक्षाकृत ऊँची, नीची और तिर्छी है। अतएव वह छहों दिशाओं में धूप के अन्त से स्पर्श करती है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए टीकाकार ने एक उदाहरण और दिया है। वह कहते हैं—मान लीजिए, एक ऊँचा महल है उसकी छाया ढलती हुई गिर रही है। वह धूप के अन्त से ऊँची दिशा में भी स्पर्श करती है, नीची दिशा में भी स्पर्श करती है और तिर्छी दिशा में भी स्पर्श करती है। मतलब यह है कि आप छाया की मोटाई नहीं देख सकते, मगर शस्त्रकार उसे असंख्यात प्रदेश की कहते हैं। उन असंख्यात प्रदेशों में कई

प्रदेश ऊँचे हैं, कई नीचे हैं और कई तिछें हैं । इस प्रकार छाया को धूप और धूप को छाया वृहों दिशाओं में स्पर्श करती है ।

फिर वही प्रश्न उपस्थित होता है कि आखिर इस प्रकार के प्रश्नोंत्तरों से लाभ क्या है ? इनसे कौन-से महत्वपूर्ण तत्त्व पर प्रकाश पड़ता है ? इस का उत्तर यह है कि शास्त्रकार एक अंश तो स्पष्ट बतलाते हैं और दूसरा अंश हेतु से बतलाते हैं । लोक और अलोक के अन्त का स्पर्श बतलाने के समय यह प्रश्न नहीं हुआ कि गौतमस्वामी यह प्रश्न क्यों पूछते हैं ? केवल धूप और छाया के प्रश्न के समय यह प्रश्न क्यों हुआ, इसी लिए कि लोक और अलोक का अन्त दिखाई नहीं देता और धूप तथा छाया दिखाई देती है । मगर लोक और अलोक के अन्त आपसमें किस प्रकार स्पष्ट हैं, यह बात स्पष्ट रूपसे समझाने के लिए ही द्वीप-समुद्र, जल-जलयान, वस्त्र-छिद्र और धूप-छाया के उदाहरण दिये गये हैं । इन सब उदाहरणों द्वारा यह प्रदर्शित किया गया है कि जैसे द्वीप-समुद्र आदि के अन्त आपसमें एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, उसी प्रकार लोक और अलोक का अन्त आपसमें स्पर्श करता है । इनके देखकर लोक और अलोक के अन्तके स्पर्श का अनुमान होगा, यह इन उदाहरणों द्वारा सूचित किया गया है । जिसने द्वीप और समुद्र नहीं देखा है, वह भी वस्त्र एवं छिद्र देखकर यह अनुमान कर सकता है कि जिन प्रकार वस्त्र और छिद्र का अन्त है, उसी प्रकार पृथ्वी का भी कहीं न कहीं अन्त होगा ही । और उसी पृथ्वी का विनाश आगना वहीं जल होगा । तात्पर्य यह है कि प्रकृतिक वस्तुओं का उदाहरण देकर परोक्ष पदार्थों का

ज्ञान कराया गया है। परोक्ष वस्तु ठीक तरह समझ में आ जाए, यही इन प्रश्नोत्तरों का प्रयोजन है।

शिष्य विविध प्रकार के होते हैं। कोई-कोई तीव्र बुद्धि वाले साधारण संकेत से वस्तु का तत्त्व समझ लेते हैं और कोई मन्द बुद्धि विस्तार पूर्वक समझाने से ही समझते हैं। शास्त्रकार सभी पर अनुग्रहशील होते हैं। इसलिए सभी की समझ में आ जाए, इस विचार से उन्होंने और भी अनेक दृष्टान्त दिये हैं; जैसे धूप और छाया का, वस्त्र और छिद्र का, जहां धूप आएगी वहां छाया का अन्त होगा और जहां छाया आयगी वहां धूप का अन्त होगा।

कदाचित् यह कहा जाय कि लोक और अलोक को समझाने से क्या मतलब है? जब लोक और अलोक की बात ही निरर्थक है तो उसके लिए दृष्टान्तों की निरर्थकता आप ही सिद्ध हो जाती है। इस सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त है कि हम लोग जहां रहते हैं, उस स्थान को संकुचित दृष्टि से क्यों देखें? जब मारवाड़ का रहने वाला कोई व्यक्ति मारवाड़ से बाहर जाता है। तब वह अपना निवास स्थान मारवाड़ बतलाता है। अगर वह यूरोप में जाता है तो भारत को अपना निवास-स्थान कहता है या अपने आपको एशिया-वासी कहता है। इस प्रकार वह अपने निवास-स्थान को जब इतना व्यापक रूप दे देता है तो भगवान अगर सारे लोक को ही जीवों का निवास-स्थान मान कर उसका विवरण देते हैं तो वह निरर्थक कैसे कहा जा सकता है? आखिर-कार आप लोक में ही तो रहते हैं।

अब अगर आप से कोई पूछे कि लोक तीन है, क्या आप तीनों लोकों में रहते हैं ? तब आप उत्तर देंगे—तिर्छे लोक में । फिर आप से कहा जाय—तिर्छे लोक में तो असंख्यात द्वीप है, क्या आप सभी द्वीपों में रहते हैं ? तब आप उत्तर देंगे—जम्बू-द्वीप में । इस प्रकार संकीर्णता की ओर बढ़ते-बढ़ते आप अन्त में यह कहेंगे कि आत्मा तो ज्ञान, दर्शन; चरित्र आदि रूप अपने स्वभाव में रहता है, अन्यत्र नहीं । अर्थात् यह मानना पड़ेगा कि आत्मा शरीर में भी नहीं रहता है । इस प्रकार विभिन्न नय विचाराओं से व्यवहार होता है । यह सब बातें ज्ञानियों की संगति करने से आती है ।

क्रियाविचार

प्रश्न-अत्थि एं भंते ! जीवाणं पाणाइ-
वाए एं किरिया कज्जइ ?

उत्तर-हंता अत्थि ।

प्रश्न-सा भंते ! किं पुट्ठा कज्जइ ?
अपुट्ठा कज्जइ ?

उत्तर-जाव-निव्वाघाएणं छद्विसिं, वाघायं
पडुच्चसिय तिदिसिं, सिय चउदिसिं, सिय
पंचदिसिं ।

प्रश्न-सा भंते ! किं कडा कज्जइ, अकडा
कज्जइ ।

उत्तर-गोयमा ! कडा कज्जइ, नो अकडा
कज्जइ ।

प्रश्न-सा भंते ! किं अत्तकडा कज्जइ ?
परकडा कज्जइ ? तदुभयकडा कज्जइ ?

उत्तर-गोयमा ! अत्तकडा कज्जइ, एणो
परकडा कज्जइ, एणो तदुभयकडा कज्जइ ।

प्रश्न-सा भंते ! किं आणुपुविं कडा
कज्जइ ? अणुपुविं कडा कज्जइ ?

उत्तर-गोयमा ! आणुपुविं कडा कज्जइ
एणो अणुपुविं कडा कज्जइ । जायकडा
कज्जइ, जाय कज्जिस्सइ, सब्बा सा आणुपु-
विं कडा, एणो अणुपुविं वि वत्तव्वं सिया ।

प्रश्न-अत्थि णं भंते ! नेरइयाणं पाण्ड-
वायकिरिया कज्जइ ?

उत्तर-हंता, अत्थि ।

प्रश्न-सा भंते ! किं पुट्टा कज्जइ ? अपुट्ट-
कज्जइ ?

उत्तर-जाव नियमा छिहिसिं कज्जइ ।

प्रश्न-सा भंते ! किं कडा कज्जइ, अकडा कज्जइ ?

उत्तर-तं चेव जाव--णो अणाणुपुब्बि कडा सि वत्तव्वं सिया ?

प्रश्न-जहा णेरइया तथा एगिंदियवज्जा भाणियव्वा जाव-वेमाणिया । एगिंदिया जहा जीवा भाणियव्वा ।

जहा पाणाइवाए तथा मुसावाए, तथा अदिण्णादाणे, मेहुणे, परिग्गहे, कोहे जावमिच्छादंसणसल्ले । एवं एए अट्ठारस चउवीसं दंडगा भाणिअव्वा ।

सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति भगवं गोयमे समणं भगवं जाव-विहरति ।

संस्कृत-छाया-प्रश्न-अस्ति भगवन् ! जीवैः प्राणातिपातः
क्रिया क्रियते ?

उत्तर-हन्त, अस्ति ।

प्रश्न-सा भगवन् ! किं स्पृष्टा क्रियते, अस्पृष्टा क्रियते ?

उत्तर-यावत्-निर्व्याघातेन पङ्क्तिशम्, व्याघातं प्रतीत्य स्यात्
त्रिदिशम्, स्यात् चतुर्दिशम् पञ्चदिशम् ।

प्रश्न-सा भगवन् ! किं कृताक्रियते ? अकृता क्रियते ?

उत्तर-गौतम ! कृता क्रियते, नो अकृता क्रियते ।

प्रश्न-सा भगवन् ! किम् आत्मकृता क्रियते, परकृता क्रियते,
तदुभयकृता क्रियते ।

उत्तर-गौतम ! आत्मकृता क्रियते, नो परकृता क्रियते, नो
तदुभयकृता क्रियते ।

प्रश्न-सा भगवन् ! किम् आनुपूर्वीकृता क्रियते, अनानुपूर्वीकृता
क्रियते ?

उत्तर-गौतम ! आनुपूर्वीकृता क्रियते, नो अनानुपूर्वीकृता क्रियते । या
च क्रियते, या च क्रियते, सर्वा सा आनुपूर्वीकृता इति वक्तव्यम् स्यात् !

प्रश्न-अस्ति भगवन् ! नेरपिकैः प्राणातिपातक्रिया क्रियते ?

उत्तर-हन्त, अस्ति ।

प्रश्न—सा भगवन् ! किं स्पृष्टा क्रियते, अस्पृष्टा क्रियते ?

उत्तर—यावत्-नियमात् षड्दिशं क्रियते ।

प्रश्न—सा भगवन् ! किं कृता क्रियते, अकृता क्रियते ?

उत्तर—तदेव यावत्-नो अनानुपूर्वीकृता इति वक्तव्यम् स्यात् ।

यथा नैरयिकास्तथा एकेन्द्रियवज्या भणितव्या यावत्-वैमानिकाः
एकेन्द्रिया यथा जीवा तथा भणितव्याः ।

यथा प्राणातिपातस्तथा मृषावादः, तथाऽदत्तादानम्, मैथुनम्,
परिग्रहः, क्रोधोयावत् मिथ्यादर्शनशल्यम् । एवमेते अष्टादश चतुर्वि-
ंशतिर्दण्डका भणितव्याः ।

तदेवं भगवन् ! तदेवं भगवन् ! इति भगवान् गौतमः श्रमणं
भगवन्तं यावत्-विहरति ।

शब्दार्थ—

प्रश्न—भगवन् ! क्या जीवों द्वारा प्राणातिपात क्रिया
की जाती है ?

उत्तर—हाँ, की जाती है ।

प्रश्न—की जाने वाली वह क्रिया स्पृष्ट है या अस्पृष्ट है ?

उत्तर—गौतम ! यावत्-व्याघात न हो तो छहों
दिशाओं को और व्याघात हो तो कदाचित् तीन दिशाओं

व्याख्यान

लोक और अलोक की सीमा मिली हुई है और लोकमें जीव रहते हैं, यह कहा जा चुका है । अब प्रश्न यह है कि जीव लोक में बाँधा क्यों है ? अनन्त शक्ति के स्वामी आत्मा को किसने बाँधन में डाल रखा है ? इस प्रश्न का उत्तर विविध प्रकार से दिया जाता है । किसी-किसी का मन्तव्य यह है कि ईश्वरने जीव को संसारमें बाँध रक्खा है । जीव की डोरी उसी के हाथमें है । वह छोड़ेगा तो जीव संसार से छूटेगा, नहीं छोड़ेगा तो बाँधा रहेगा । राजा-महाराजा के कारागार में बहुत से कैदी बंद रहते हैं । अगर राजा को किसी प्रकार की प्रसन्नता हुई तो वह उन्हें मुक्त कर देता है । अनेक बार तो दया से प्रेरित होकर के भी राजा उन्हें छुटकारा दे देता है । मगर क्या ईश्वर को दया नहीं आती, कि वह जीवों को इस दुःखमय संसार से मुक्त कर दे ? इसके अतिरिक्त यह भी देखना चाहिए कि ईश्वर ने जीवों को संसारमें क्यों बाँधा रक्खा है ? अगर यह कहा जाय कि ईश्वर खिलाड़ी है और खेल करने के लिए ही उसने जीवों को संसारमें बाँध रक्खा है तो ऐसा खिलाड़ी ईश्वर कैसे कहला सकता है ? क्रूरता और ईशमय का मेल नहीं मिलता । कई लोग कहते हैं—जैन लोग ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, लेकिन यह बात मिथ्या है । जनों ने ईश्वर की मत्ता स्वीकार की है, मगर उसमें ऐसे

धर्म वे स्वीकार नहीं करते, जिनसे ईश्वरके ईश्वरत्व में वृद्धा लगता हो अथवा उसकी महिमा मलीन होती हो । सृष्टि का कर्त्ता-हर्त्ता धर्त्ता मानने से ईश्वर में अनेक दोष आते हैं अतएव जैन ईश्वर को कर्त्ता नहीं मानते । गीता में भी एक जगह कहा है—

न कर्तृत्वं न कर्माणि, लोकस्य सृजति प्रभुः ।

न कर्मफल संयोगं, स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥

अर्थात्—व्यापक-ईश्वर कर्म नहीं कराता है और न कर्मफल का संयोग ही कराता है ।

गीता के इस कथन पर विचार करने से ज्ञाया यह मालूम नहीं होता कि यही बात जैन भी कहते हैं ? विचार करने पर अवश्य ही यह बात मालूम होगी ।

मतलब यह है कि वास्तव में ईश्वर ने जीव को संसार में नहीं बांध रक्खा है । मगर इससे प्रश्न हल नहीं होता । प्रश्न अब भी उपस्थित है कि तो फिर जीव को किसने बांध रक्खा है ? इसी बात को स्पष्ट करने के लिए गौतम स्वामी आगे प्रश्न करते हैं ।

गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—प्रभो ! क्या संसारी जीव मोह में पड़कर अपने सुख के लिए या और किसी कारण से प्राणतिपात-क्रिया करते हैं ? अर्थात् जीव का घात करने की क्रिया करते हैं ? गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान् फर्मते हैं—

हां गौतम ! करते हैं । तब गौतम स्वामी पूछते हैं—प्रभो ! जीव प्राणायाम-क्रिया आप करते हैं या और कोई कराता हैं ? अर्थात् ईश्वर, काल, आदि कोई कराता है ?

अनेक नर और नारियां किसी प्रकार का दुःख या शोक होने पर राम को भला-बुरा कहते हैं । उसे कोसते हैं । मगर सचाई यह है कि उस दुःख शोक का कारण यह स्वयं ही हैं । अतएव किसी दूसरे को कोसना वृथा है या दूसरे को कोसना अपने को कोसना है । कारण यह है कि प्रत्येक जीव अपने सुख दुःख का कारण आप ही है । काम आप करना और उसका उत्तर-दायित्व किसी अन्य के सिर मँढ़ देना उचित नहीं है । यही बात गमनाने के लिए गौतम स्वामी ने यह प्रश्न किया है ।

गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान् फर्माते हैं—हे गौतम ! जीव प्राणायाम की क्रिया स्वयं करता है, दूसरा कोई नहीं कराता । अगर दूसरा कोई कराता है तो कराना ही उसकी क्रिया है और उसके फल का भागी वह होता है ।

जीव प्राणायाम की क्रिया से ही संसार के बंधन में पड़ा है । बंधन में आने वाला दूसरा कोई नहीं है ।

हे भगवान् ! नृ ही प्राणायाम क्रिया का कर्त्ता है और प्राणायाम क्रिया ही बंधन है । इसे अगर रक्षा में (जीव रक्षा में)

पलट दे तो मुक्ति का प्रशस्त पथ तुम्हें दिखाई देने लगेगा ।
 आघात का प्रत्याघात और गति की प्रत्यागति होती ही है ! तुम्हारा
 हाथ चलेगा तो दूसरे का भी चलेगा ही । जब तुम दूसरे को
 मारने के लिए हाथ उठाते हो, तो सावधान होकर सोच लो कि
 तुम अपने को ही मारने के लिए हाथ उठा रहे हो ! और तुम
 दूसरों की रक्षा के लिए हाथ बढ़ाते हो, तो अपने लिए शान्ति का
 सागर भरते हो । तुम स्वयं अपनी रक्षा करते हो ।

बहुत से लोगों का यह खयाल है कि आजकल के ज़माने में
 इस प्रकार की विचार-धारा आत्मघातक है । इससे दुनिया का
 काम नहीं चलता । यहां तो थप्पड़ के बदले घुंसा लगाने से ही
 काम चलता है । मगर गंभीरता से विचार करने पर अवश्य प्रतीत
 होगा कि उक्त खयाल भ्रमपूर्ण है । लोगों को झूठा विश्वास हो
 गया है । आज भी क्या ऐसे पुरुषों का सर्वथा अभाव है जिन्होंने
 विशुद्ध प्रेम द्वारा अपने विरोधियों पर भी विजय प्राप्त की है ?
 नहीं । धर्मस्थानक में, हृदय जैसा कोमल हो जाता है, वैसा ही
 कोमल अन्यत्र भी बना रहे—वह कोमलता जीवन व्यापिनी
 बन जाय, स्वभाव में दाखिल हो जाय, तब काम चलता है ।
 इसलिए बुद्धि लगाकर देखो कि जीव को मारना
 या जीव को बचाना ?

अगर तलवार का जवाब

और

धन्य से देने पर शान्ति हो जाती होती तो संसार में अशान्ति का नाम-निशान न रहता । अनादि काल से संसार में शस्त्र-संग्राम चल रहा है, अब तक तो कभी की शान्ति स्थापित हो गई होती । हिंसा के बदले प्रतिहिंसा करने से गुलामी के बंधन में पड़ना पड़ता है । आज अगर किसी से पूछो तो एक ही स्वर में उत्तर मिलेगा कि संसार लड़ाई से घबड़ाया हुआ है । युद्ध और संग्रार के नये-नये साधन निकाले जा रहे हैं । फिर भी शान्ति नहीं हुई, वरन अशान्ति बढ़ती ही जाती है । बहुत से लोग इस तथ्य का अनुभव कर रहे हैं, मगर चिरकालीन संस्कारों के कारण ये अपना पथ नहीं बदल सकते । अगर हिंसा से ही संसार का काम सुविधापूर्वक चलता होता तो आज आप का अस्तित्व संसार में दिखाई न देता । अगर आप की माताने आपको मारा ही मारा होता तो आप की क्या दशा होती ? बाह्य-दृष्टि से भी देखिये, तभी प्रतीत होगा कि यह संसार, संसार के आधार पर ही टिका हुआ है । अगर पूर्णतः अहिंसा को अपना लिया जाय तो संसार में लड़ाई-झगड़ा रह ही नहीं सकता ।

इस प्रकार तुम अपने आप ही संसार में बंधे हो । दूसरा कोई भी तुम्हें नहीं बांध सकता । आत्मा स्वयं ही कर्ता और भोगता है । गीता में भी कहा है—'उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानम्' अर्थात् अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए—आत्मा ही आत्मा का उद्धार कर सकता है ।

हिंसा के समय हृदय में कैसी लहर आती है और अहिंसा के समय क्या लहर उत्पन्न होती है, यह जरा अन्तर्दृष्टि से देखो। अहिंसा की भावना हृदय को आनन्द की तरंगों से भर देती है। वह आनन्द दूसरे के लिए नहीं, वरन् स्वयं अहिंसक के लिए है। अहिंसक ही उसका उपभोग करता है। इसके विरुद्ध, हिंसा से दुःख की लहर आती है और वह हिंसक को ही भोगना पड़ता है।

कहा जा सकता है कि कभी-कभी किसी-किसी को हिंसा करने में ही आनन्द आता है। मगर यह धारणा भ्रममय है। रात में कुत्ते भौंकते हैं और आपकी नींद में विघ्न डालते हैं। आप उन्हें रोकना चाहें तो भी वह नहीं रुकते। उनका भौंकना आपको बुरा लगता है, लेकिन वे भौंकने में ही आनन्द मानते हैं। आपकी दृष्टि में उनका आनन्द मानना, वास्तव से आनन्द है या भ्रम है ?

‘भ्रम है।’

इसी प्रकार जो लोग मार-काट में आनन्द मानते हैं, उन्हें भूला-भटका समझो। जो हिंसाव कुत्तों के लिए लगाते हो, वही अपने लिए क्यों नहीं लागू करते ? भूल से जिस में आनन्द माना जाता है, वास्तव में वह आनन्द नहीं है।

प्राण, जीवन की एक अनिवार्य वस्तु का नाम है, जिससे प्राणी जीवित रहता है। आत्मा का नाश नहीं है, किन्तु प्राणी

का नाश अवश्य है । प्राणों का नाश करना ही हिंसा या प्राणातिपात क्रिया है । प्राणातिपात क्रिया, जीवाहिंसा या आत्मघात कहलाती है, परन्तु यह व्यवहार की बात है । वास्तव में आत्मा का नाश होता ही नहीं है । किसी का धन जाने पर वह मर नहीं जाता, लेकिन कहता है कि मेरा प्राण चला गया । अर्थात् धन उसे प्राणों के समान प्रिय था । वह धनको जीवन का आधार मानता था । जीवन के आधार के जाने से प्राण जाने के समान दुःख होता है । इसलिए धनहरण की क्रिया को शास्त्रकार हिंसा कहते हैं । केवल धन ही नहीं, किन्तु कोई भी वह वस्तु, जो प्राणी को प्रिय है, उसे प्राणी से अलग कर देना—प्राणी का उससे वियोग करा देना इससे हम प्राणहिंसा कहते हैं ।

जीव को धन क्यों प्रिय लगता है ? इस लिए कि वह धन को प्राणों का आधार मानता है । पत्थर और सोना—दोनों ही जड़ हैं । मगर पत्थर के जाने पर उतना दुःख न होगा, जितना अपना माने हुए सोने के चले जाने पर होगा । क्योंकि सोने से प्राणी अपना जीवन सुख से जीतना मानता है । उस सोने से जगती गर्ज पूरी होती है । अगर स्वर्ण से प्राणी की गर्ज पूरी होती हो तो प्राणी को उस पर ममता ही न होती । इसी प्रकार की धनप्राप्ति—जो प्राणी को सुख देने में सहायक होती है, जैसे धन कृषि आदि कोई नष्ट कर दे, तो इससे प्राणी को दुःख होता

है। क्योंकि घर का तोड़ना अर्थात् उसके प्राणों का आधार तोड़ना है। प्राणी कपड़े से जीता ही नहीं है, वरन् कपड़े को वह प्राणों का आधार मानता है। अतएव उसके कपड़े को फाड़ देने से भी उसे दुःख होगा। इसलिए यह भी हिंसा है। मतलब यह है कि प्राणों को या प्राणों के लिए प्रिय किसी वस्तु को नष्ट कर देना हिंसा है। जब प्राणों की आधारभूत मानी हुई वस्तु का नाश कर देना भी हिंसा है तो जिस प्राण के होते वह वस्तु प्रिय लगती है, उस प्राण का नाश करना क्या हिंसा न होगा ? अवश्य ही यह महाहिंसा है। इस प्रकार प्राणों के नाश करने की क्रिया को ही प्राणातिपात क्रिया कहते हैं।

गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! यह प्राणातिपात क्रिया एक दूसरे का स्पर्श होने पर लगती है या बिना स्पर्श हुए ही ? भगवान् ने उत्तर दिया—गौतम ! स्पर्श होने पर ही यह क्रिया लगती है।

यहां यह पूछा जा सकता है कि किसी प्राणी का मकान नष्ट करने में हिंसा लगती है, लेकिन मकान नष्ट करते समय प्राणी का स्पर्श नहीं होता। ऐसी स्थिति में यह बात कैसे लागू हो सकती है कि स्पर्श होने पर ही प्राणातिपात क्रिया लगती है ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि स्पर्श तीन प्रकार से होता है—

मन से, वचन से और काय से। किसी ने मन के प्रयोग से किसी प्राणी को मार डाला और काय से उसका स्पर्श नहीं किया, तो क्या उसे हिंसा नहीं लगेगी ? मन से उस प्राणी को मार डालने का संकल्प हुआ, इस कारण मानसिक स्पर्श हुआ और उसे क्रिया लगी।

यह तो शास्त्रीय समाधान हुआ। विज्ञान से भी यह बात सिद्ध की जा सकती है। जैन धर्म में एक लेश्या-सिद्धान्त है। योग और कपाय की एकता होने पर कपाय से अनुरजित योग की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। शास्त्रकारों ने कपाय आदि समुद्घातों का भी निरूपण किया है। कपाय का भी समुद्घात होता है।

एक अंग्रेजी भाषा की पुस्तक देखने में आई थी, जो आधुनिक विज्ञान के आधार पर लिखी गई है। उसमें कपाय आदि कुछ चित्र भी थे। उसमें बतलाया गया था कि जब किसी व्यक्ति को, किसी पर क्रोध उत्पन्न होता है तब क्रोधी के शरीर से छुरी, फटार, तलवार आदि शस्त्रों के आकार के पुद्गल निकलते हैं। उन पुद्गलों का रंग लाल होता है। कहावत प्रचलित है कि क्रोध में आँखें लाल हो गईं। क्रोध आने पर चेहरा लाल हो जाता है, यह बौद्ध नहीं जानता। इस प्रकार विज्ञान वेत्ता यह स्वीकार करते हैं कि क्रोध करने वाले के शरीर से लाल रंगके पुद्गल निकलते हैं। ये शस्त्र के आकार के लाल रंग के पुद्गल, जिस

पर क्रोध किया जाता है, उसे स्पर्श करते हैं। अगर वह दूसरा भी पहले के समान क्रुद्ध हो उठा तो उसके शरीर से भी ऐसे ही पुद्गल निकलते हैं और दोनों के शरीरों से निकले हुए पुद्गलों में युद्ध होने लगता है। इससे विपरीत, अगर दूसरे ने क्रोध नहीं किया-क्षमाभाव रक्खा तो जैसे जल से आग बुझ जाती है, वैसे ही पहले व्यक्ति के शरीर से निकले हुए शत्रु पुद्गल भी बेकार हो जाते हैं। इसीकारण गौतम स्वामी ने यह प्रश्न किया है कि जीव दूसरे को स्पर्श करके प्राणातिपात क्रिया करता है या, बिना स्पर्श किये ही ? इसका उत्तर भगवान् ने दिया है—स्पर्श करते ही।

एक आदमी यहां से दूर बैठा है। यहां एक आदमी ने उसे मार डालने का विचार किया, जिससे उसे चार क्रियाएँ लग गईं। अगर उसने मंत्रादि का प्रयोग किया तो पांच क्रियाएँ लगीं। यद्यपि वह आदमी दूर—वन्धुई में बैठा है और मारने का विचार करने वाला यहां है। उसने उसे स्पर्श नहीं किया। लेकिन शास्त्र कहता है कि स्पर्श होने पर ही क्रिया लगती है, यह बात किस प्रकार संगत हो सकती है ? यह बात दूसरी है कि किसी बात को समझाने वाला कोई न हो, परन्तु भगवान् ने अकारण ही यह वर्णन नहीं किया है भगवान् की वाणी पर आस्था रखने से कभी कोई ऐसा पुण्यवान् भी मिलेगा जो उस बात का रहस्य आपको बतला देगा धर्मशास्त्र में कहा है जिन वचनों के सुनने से क्षमा, अहिंसा

आदि की शिक्षा मिलती है, वह ईश्वरीय वचन हैं और जिन्हें सुनने से क्रोध, हिंसा आदि दुर्भावों की जागृति होती है, वे चाहे ईश्वर के नाम पर ही क्यों न कहे गये हों, उन्हें मत सुनो ।

क्रोध करने पर मन के पुद्गल नहीं जाते हैं, यह बात विज्ञानवेत्ताओं ने मंत्रों की सहायता से देखी है, मगर भगवान् के पास मंत्र नहीं थे । उन्होंने अपने ज्ञान से किस प्रकार देखा होगा ? इस बात का विचार करके भगवान् के वचन पर विश्वास रखना चाहिए । दूरवर्त्ती मनुष्य का मानसिक पुद्गलों के साथ किस प्रकार स्पर्श होता है, यह पहले बतलाया जा चुका है ।

जाय चाहे कहीं भी रहे, उसका स्पर्श चाहे हो या न हो, तब भी उसके प्रति बुरी भावना होने से हिंसा का पाप लगता है, ऐसी सद्भावना अन्तःकरण में उत्पन्न होने पर आत्मा का अक्षान्त हित ही होता है, अहित नहीं होता ।

सद्गुरु मनुष्य ऊपर की क्रिया करने में लगे रहते हैं, परन्तु अपने मन की ओर नहीं देखते । मन में क्या-क्या भरा है, इस ओर उनका ध्यान नहीं जाता । लेकिन जब तक मन स्वच्छ नहीं है, तब तक केवल ऊपरी दिखावटी क्रिया सार्थक नहीं होती ।
यह भी है—

सम्पन्नः क्रियाः प्रविशति न भावः शुन्याः ।

अर्थात्—भावहीन क्रियाएँ सफल नहीं होती है। कहा है—

एक वगुला बैठो तीर ध्यान धर नीर में,

एक लोग कहे याको चित्त वस्यो रघुवीर में।

याको चित्त माछला माँय जीव की घात है,

हा बाजिन्द दगावाज को नाहिं मिले रघुनाथ है।

ऐसी क्रिया से काम नहीं होता। किसी ने, जलाशय के किनारे पर ध्यान लगाये बैठे वगुले को देखा। उसे देख कर उसने कहा—ओहो ! यहाँ के तो पक्षी भी योगियों की तरह ध्यान लगाते हैं ! वगुला ध्यान लगाये बैठा था, मगर मन के भाव कहाँ छुप सकते थे ? जब तक मछली नजर न आती तब तक वह ध्यान में बैठा रहता और जैसे ही मछली नजर आई कि उस पर कपटता और उसे मार खाता। इसी प्रकार बहुत से लोग मुँहपत्ती धारण कर या तिलक लगाकर, वकध्यानी बनकर लोगों को ठगते हैं। लोग उसे वकध्यानी समझते हुए भी लोभ-लालच आदि प्रेरित होकर उपेक्षा करते हैं। मगर शास्त्र तो ऐसे लोगों को ध्याचारी ही कहता है।

शास्त्र कहता है—दुर्भाव से प्रेरित होकर अगर मन से भी किसी जीव का स्पर्श करोगे तो पाप होगा। हाँ, अपने ध्यान में

मग्न रहे, पाप की और मन न जाने दे, तो पाप से बचाव हो सकता है ।

तदनन्तर गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! प्राणातिपात क्रिया एक दिशासे स्पर्श होने पर लगती है या छहों दिशाओं से स्पर्श होने पर ?

यहाँ एक आशंका और सड़ी की जा सकती है कि एकेन्द्रिय-पृथ्वी काय आदि—जीवों के मन भी नहीं होता—वे मन से भी किसी दूसरे जीव का स्पर्श नहीं करते, फिर उन्हें हिंसा, कैसे लगती है ? इसका समाधान यह है कि एकेन्द्रिय जीवों के केवल द्रव्यमन—संकल्प-विकल्प करने का नहीं है, किन्तु मन की एक अल्पमात्रा उनमें भी पाई जाती है । अंधे पुरुष के आँख न होने पर भी जैसे वह पंचेन्द्रिय कहा जाता है, उसी प्रकार उस अल्पमात्रा मन के कारण उन्हें भी एक अपेक्षा से मन वाला कहा जा सकता है, एकेन्द्रिय जीव में भी प्रशस्त या अप्रशस्त अध्यवसाय होता है । अध्यवसाय के कारण ही उन्हें प्राणातिपात क्रिया लगती है और उनमें किस प्रकार होता है, यह जान सकते हैं । इस के लिए अर्हन्तों के वचन पर ही विश्वास करने से काम चला सकता है ।

जीव की छहों दिशाओं से स्पर्श हुई क्रिया लगती है, इस

विषय में छह दिशा और तीन दिशा का अन्तर है। लोक कहीं से कम चौड़ा है कहीं ज्यादा चौड़ा है। त्रस नाड़ी में रहने वाले जीवों को छहों दिशाओं की क्रिया लगती है, लेकिन त्रसनाड़ी के बाहर स्थावरनाड़ी के कोने में रहे हुए जीव को जघन्य तीन दिशाओं में स्पष्ट क्रिया लगती है और उत्कृष्ट छह दिशाओं में स्पष्ट।

गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! प्राणातिपात क्रिया करने से लगती है या बिना किये ही लगती है ? भगवान् ने फर्माया—गौतम ! करने पर ही लगती है, बिना किये नहीं लगती।

इस पर आप कह सकते हैं कि—तब तो अपने हाथ से कोई सावध क्रिया न करें, तो वस पाप से बच जाएँगे। अपने हाथ से रोटी बनाने में क्रिया लगती है; दूसरे से बनवा लेने में क्या पाप है ?

कई लोगों की यह मिथ्या कल्पना है कि दूसरे की बनाई हुई सिधी रोटी खा ली, स्वयं हाथ से नहीं बनाई तो क्रिया नहीं लगती। क्योंकि शास्त्र में कहा है कि करने वाले को ही क्रिया लगती है। ऐसा समझने वालों को यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि जो वस्तु तुमने खाई या काम में ली और जो तुम्हारे उद्देश्य से बनाई गई है वह भले ही तुमने न बनाई हो, दूसरे ने ही बनाई हो, लेकिन वह बनाई तुमने ही है। जो रोटी तुमने

मग्न रहे, पाप की और मन न जाने दे, तो पाप से बचाव हो सकता है ।

तदनन्तर गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! प्राणातिपात क्रिया एक दिशासे स्पर्श होने पर लगती है या छहों दिशाओं से स्पर्श होने पर ?

यहाँ एक आशंका और सड़ी की जा सकती है कि एकेन्द्रिय-पृथ्वी काय आदि—जीवों के मन भी नहीं होता—वे मन से भी किसी दूसरे जीव का स्पर्श नहीं करते, फिर उन्हें हिंसा, कैसे लगती है ? इसका समाधान यह है कि एकेन्द्रिय जीवों के केवल द्रव्यमन—संकल्प-विकल्प करने का नहीं है, किन्तु मन की एक अत्यष्ट मात्रा उनमें भी पाई जाती है । अंधे पुरुष के आँख न होने पर भी जैसे वह पंचेन्द्रिय कहा जाता है, उसी प्रकार उस अत्यष्ट मन के कारण उन्हें भी एक अपेक्षा से मन वाला कहा जा सकता है, एकेन्द्रिय जीव में भी प्रशस्त या अप्रशस्त अध्यवसाय होता है । अध्यवसाय के कारण ही उन्हें प्राणातिपात क्रिया लगती है । अध्यवसाय क्या है और उनमें किस प्रकार होता है, यह नहीं जान सकते । इस के लिए अर्हन्तों के वचन पर ही विश्वास करने में काम चल सकता है ।

जीव छौ चिह्नाः दिशाओं से स्पर्शी हुई क्रिया लगती है, इस

विषय में छह दिशा और तीन दिशा का अन्तर है । लोक कहीं से कम चौड़ा है कहीं ज्यादा चौड़ा है । त्रस नाड़ी में रहने वाले जीवों को छहों दिशाओं की क्रिया लगती है, लेकिन त्रसनाड़ी के बाहर स्थावरनाड़ी के कोने में रहे हुए जीव को जघन्य तीन दिशाओं में स्पष्ट क्रिया लगती है और उत्कृष्ट छह दिशाओं में स्पष्ट ।

. गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! प्राणातिपात क्रिया करने से लगती है या बिना किये ही लगती है ? भगवान् ने फर्माया—गौतम ! करने पर ही लगती है, बिना किये नहीं लगती ।

इस पर आप कह सकते हैं कि—तब तो अपने हाथ से कोई सावध क्रिया न करें, तो वस पाप से बच जाएँगे । अपने हाथ से रोटी बनाने में क्रिया लगती है; दूसरे से बनवा लेने में क्या पाप है ?

कई लोगों की यह मिथ्या कल्पना है कि दूसरे की बनाई हुई सिधी रोटी खा ली, स्वयं हाथ से नहीं बनाई तो क्रिया नहीं लगती । क्योंकि शास्त्र में कहा है कि करने वाले को ही क्रिया लगती है । ऐसा समझने वालों को यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि जो वस्तु तुमने खाई या काम में ली और जो तुम्हारे उद्देश्य से बनाई गई है वह भले ही तुमने न बनाई हो, दूसरे ने ही बनाई हो, लेकिन वह बनाई तुमने ही है । जो रोटी तुमने

साई, या जो चीज काम में ली, उसके लिए तुम यह भले ही
कहो कि यह चीज दूसरे ने बनाई है, मगर उस चीज की क्रिया
तुम्हें भी लगेगी, क्योंकि उसमें तुम्हारा निमित्त है । उसे खाने
या काम में लाने में परोक्ष रूप में तुमने प्रेरणा की है । अगर
तुम बनाने वाले से कह देते कि मेरे लिए मत बनाना, मैं किसी
दूसरे प्रकार से निर्वाह कर लूंगा, तब तो बात दूसरी है । लेकिन
ऐसा न करने पर जो तुम्हारे ही लिए बना है, उसे काम में लेना
या खाना और फिर यह कहना कि हमने यह क्रिया नहीं की, यह
क्रिया में बचने का असफल बहाना है, केवल अपना मन-बह-
लाना है । अलवचना, जिस क्रिया के करने में मन भी नहीं लगाया,
बचन भी नहीं लगाया और काया भी नहीं लगाई, वह क्रिया
अवश्य न लगेगी ।

अब आप कहेंगे कि, 'करना, कराना और अनुमोदन करना,
यह तीन भेद हैं । अगर क्रिया स्वयं न की तो एक भेद से तो
बच गये । अगर हमने एक करण एक योग से त्याग किया है तो
यह त्याग भेद नहीं हुआ !

इस प्रकार का विचार करके कई लोग घरकी धनी राई न
ग़रब हथौड़े की दुकान की ग़ाना अच्छा समझते हैं । उनकी
समझ यह है कि घर घर खाने से क्रिया लगती है और हथौड़े
की दुकान में दुभवा बतला है, इस लिए क्रिया नहीं लगती ।

मगर यदि इस प्रकार ऊपरी दृष्टि से ही देखा जाय तो घर में भी आप रोटी नहीं बनाते, स्त्री बनाती है। पर चाहे हलवाई की दुकान से खरीद कर खाओ, चाहे घरकी स्त्री की बनाई खाओ, क्रिया अवश्य लगेगी। मन के परिणाम जैसे होंगे, जैसी क्रिया लगे बिना नहीं रह सकती।

आप यह इच्छा नहीं करते कि हमारे लिए रेल चले। वह तो यों भी चलती है। आप उसमें बैठें या न बैठें, रेल चलेगी ही। आप केवल टिकिट लेकर उसमें बैठ जाते हैं, फिर भी क्रिया लगती है या नहीं लगती ? इसके सिवा रेलतो रोजही आती-जाती है, आप ने अपने लिये नहीं चलवाई है; और बैल गाड़ी आप अपने ही लिए जुतवाकर कहीं जाते हैं; तो इन दोनों में से अधिक क्रिया किसमें लगती है ?

‘रेल में’

ऊपर से तो रेल की क्रिया शायद थोड़ी मालूम हो। और कोई यह भी समझले कि बहुत से आदमी रेल में बैठते हैं, इस लिए थोड़ी-थोड़ी क्रिया सब के हिस्से में आजायगी, लेकिन शान्त्र यह नहीं कहता। शान्त्र कहता है कि रेल बैठने वालों के लिए बनी है, अतएव सब बैठने वालों को रेल की क्रिया लगती है। इसी प्रकार हलवाई की दुकान पर मिठाई खरीदने के लिए ही बनी है। उसे पैसे देकर जा लेता है, उसे मिठाई बनाने की क्रिया

लोगों । घरेलू नृत्यों और हलवाई की भट्टी में यों भी बहुत अंतर है । आचर्य के घर लकड़ी, जल आदि सामग्री का विवेक रक्खा जायगा, मगर हलवाई के यहाँ यह विवेक कहाँ ?

कभी कभी अपने हाथ से काम करने में जितना पाप होता है, उतनी अपेक्षा दूसरे से काम कराने में अधिक पाप होता है । एक बार मेरे सांसारिक मामाजीने दावत दी । उस समय मैं आठ दस वर्ष का था । मामाजीने मुझसे भंग की पत्ती लाने को कहा । उम्र नमरा भंग का ठेका नहीं था । बाड़े में ही बहुत-सी भंग लगी थी । मैं क्या था । नहीं जानता था कि कितनी भंग की पत्तों से काम चल जायगा । वशों को तोड़ने-फोड़ने का काम सम्भाव्यः रुचिर होता है । मैं कुर्सी का खोला भर कर भंग की पत्तों तोड़ लाया । मामाजी को थोड़ी-सी पत्ती ही चाहिए थी । उन्होंने कहा-मैंने तेर पत्ती तोड़ लाया ! मैं 'सकपका' कर रह गया फिर और ने क्या-मुझे क्या पता था ।

मामाजी एक स्थानीय धार्मिक मठ में ऐसे मामलों में बहुत योग्य थे और उनमें लुब्ध-विषय कर ही भंग काम में लेते थे । उन्होंने आशुतोष से एक बार शपथ लिखाकर फेंक दी । अब आप विचार कीजिए कि भंग की सब पत्तों तोड़ने का पाप मामाजी को क्या पता था । जल्द से जल्द तोड़ कर लाने को आवश्यकतानुसार ही कहते कि मैं भंग के पाप में क्या सहने दे ।

सारांश यह है कि अपनी काया से कार्य न करने कारण के उस समय तक हिंसा से नहीं बचा जा सकता, जबतक उसके करने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे प्रेरणा-अनुमोदना है। विवेक रखने पर ही क्रियासे बचाव हो सकता है। बहुत-सी श्राविकाएँ सामायिक तो करती हैं, मगर उनसे पूछा जाय कि जल छानने की विधि क्या है, तो कह देंगी—नौकरनी जानें ! वे समझती हैं कि रोटी न बानाने से और परिंडे को हाथ में लगाने से हम क्रिया से बच गईं।

आपको प्रवृत्ति बुरी ही बुरी लगती है, परन्तु सत्प्रवृत्ति के बिना निवृत्त नहीं हो सकती। प्रवृत्ति में विवेक रखने के लिए ही यह उपदेश दिया जा रहा है। यहां सत्य का उपदेश दिया तो क्या दुकान पर उसका पालन नहीं करेंगे ? अगर वहां स्वयं असत्य भाषण न करके, दूसरे पर असत्य भाषण का भार डाल देंगे तो यह आत्मवंचना होगी। अतएव क्रिया से बचने के लिए विवेक से काम लेना चाहिए।

क्रिया करने से लगती है या दिना किये लगती है, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने फर्याया है कि करने से क्रिया लगती है बिना किये नहीं लगती।

इस उत्तर पर यह तर्क किया जा सकता है कि शब्द में एक

जगद् नो लिप्ता है कि जीवन को चौदह राजू लोक की क्रिया लगती है और यहाँ कहा गया कि करने से लगती है, बिना किये नहीं। इस परस्पर विरोधी कथन में से किसे वास्तविक माना जाय ? जिन जीवों का हमें ध्यान भी नहीं है, जिनका स्मरण भी नहीं है उनके सम्बन्ध में हमें क्यों क्रिया लगती है ? इसके उत्तरमें ज्ञानी कहते हैं कि बहुत-सी बातें तुम्हें नहीं दिखती। तुम उन्हें नहीं जानते। तुम्हारी शक्ति क्या है यह बोध होने परही तुम ऐसा तर्क कर सकते हो। अगर तुम्हें लोक के सबजीवों की क्रिया न लगती होती तो जगद्देवी लगाने की क्या आवश्यकता थी ? ऐसा करने से किसी को क्या लाभ था ? जिन महापुरुषों ने पूर्णता की स्थिति प्राप्त कर ली है, उन्हें उपदेश की आवश्यकता ही नहीं। उपदेश उनके लिए ही नहीं। अर्पण स्थिति वालों के लिए ही उपदेश दिया जाता है। ऐसे लोगों को धर्म के संबंध में अगर कोई तर्क उपजता तो उसका समाधान करना उचित है। जहाँ तक धर्म का संबंध है, उसे को प्रमाणना नहीं देना चाहिए। अगर उत्पन्न हुए तर्क का समाधान न करमा तो अनुचित है और बात की माल निकालने की कोशिश करना भी अनुचित है। एतन्न तर्क ही तर्क पर तुलना में पराजित होती है। हाँ, तर्क शक्ति को भी धर्म में पराजित करना है, अगर नार्थवत्ता जनक तर्क क्षान्तिकारक ही है। यद्यपि वे जो इतनी शक्ति और प्रमाण दे कि वह नहीं छुटती

नहीं और सभी कुछ इन्द्रियों और बुद्धि द्वारा समझना चाहता है। मगर मनुष्य का सामर्थ्य इतना कम है कि बहुत-से सूक्ष्म तत्त्व-जो अनुभवगम्य ही होते हैं, उसकी पकड़ में नहीं आते। इस कारण अश्रद्धा, संयश और मोह उत्पन्न होता है और चित्त की यह मूढ़ताएं आत्म विनाश का कारण होती हैं।

ज्ञानियों ने क्रिया लगाने के पाँच कारण बतलाये हैं। चाहे यह कारण ज्ञान में हों या नहीं, परन्तु इन पाँच शक्तियों से कर्म-बंध की क्रिया बराबर जारी रहती है। वह पाँच कारण यह हैं:—मिथ्यात्व, अविरति, प्रभाद, कपाय, और योग। इन पाँच द्वारों से जीव-रूपी तालाब में कर्म रूपी पानी आता है। यद्यपि कर्मों के आगमन के यह पाँच द्वार हैं, तथापि कर्म आते हैं करने से ही, बिना किये नहीं आते। अतः बिना किये कर्म आने लगे तो जड़ पत्थर आदि और सिद्धों को भी कर्मबंध होने लगे।

‘बिना कीधा लगे नहीं। किधां कर्मज होय। कर्मकनाया आपणा, तेधी सुख दुःख होय। इम समझिन मन स्थिर करो।’

अब सन्देह यह होता है कि मिथ्यात्व की क्रिया में चौदह राजू लोक की क्रिया लगती है, याँ कैसे? इन संबंध में उचित यही है कि तत्त्वज्ञान प्राप्त करके मिथ्यात्व की क्रियानष्ट करो। अगर मिथ्यात्व क्रिया नाश न करोगे तो मिथ्यात्व की क्रिया

लगेगी ही । कर्म के शास्त्रों ने मिथ्यात्व का तिरस्कार करके यही कहा है कि करोड़ों वर्ष तपने पर भी आत्मज्ञान के बिना मोक्ष न होगा । क्यों कि जब तक आत्मज्ञान न होगा, कर्म बँधते रहेंगे और जब तक कर्म बँधते रहेंगे, मोक्ष नहीं होगा ।

उदाहरणार्थ, कलवना कीजिए, एक आदमी अपराध को अपराध समझ कर कारणवश करता है । दूसरा आदमी पागल है । वह अपराध को अपराध नहीं मानता । वह भी वही अपराध करता है । इन दोनों के अपराध का परिणाम क्या होगा ? अपराध को अपराध समझकर करने वाले को कानून के अनुसार सजा मिलेगी, मगर पागल को तो पागल खाने में ही बंद कर दिया जायगा । पहला व्यक्ति नियमित अवधि पर छुटकारा पा जायगा, मगर पागल के लिए कोई अवधि निश्चित नहीं है । उभरती सजा का अन्त नहीं होगा, जब उसका पागलपन दूर हो जायगा । उन्नी प्रकार मिथ्यात्व का पाप बहुत बड़ा है । इस पाप का अन्त नहीं है ।

निष्कामदान भद्र हो गया; सम्पत्काम प्राप्त हो गया, भद्र कहाँ हो सम्पत्कामार्थ, फिर भद्र क्यों नहीं स्वीकार करने ? मृत्यु के बाद पुनः के भद्र ही मिलने लगेगी ही ।

जब कोई व्यक्ति अपने देव लोक के सन्त सन्त का त्याग नहीं करता है । ऐसा व्यक्ति में अगर कोई देव देवलोक के सन्त लाकर

आपको दे तो आप इंकार करेंगे ? आप यही सोचेंगे कि इन्हें लेने में क्या हर्ज है ? मैंने इन्हें लेने का त्याग नहीं किया है । आप उन्हें लेलेंगे । अगर त्याग हुआ है तो आप उन्हें कदापि न लेंग । यह न लेना व्रत का ही प्रताप है । और त्याग न होने पर ले लेना ही कर्म आने का मार्ग है । यही अव्रत की क्रिया कहलाती है । चाहे आपको विचार हो या न हो, परन्तु जिसका त्याग न होगा उसके लेने में आप उद्यत हो जाँएंगे । अतएव अव्रत की क्रिया से बचने के लिए त्याग करना नितान्त आवश्यक है ।

तीसरी क्रिया प्रमाद सम्बन्धी है एक घटना सुनी थी किसी समय उदयपुर-जेल में एक बुढ़िया अपराधिनी आई थी । बुढ़िया बैठी थी और पहरेदार को नींद आगई । वह तलवार खुंटी पर टांग कर सोगया । सिपाही को यह ख्याल नहीं था कि बुढ़िया मेरी तलवार लेकर अपने आपको मार लेगी, न उसकी यह भावना ही थी कि वह मार ले ! मगर उस बुढ़िया को न जाने क्या सूझी कि उसने पहरेदार की तलवार उठाई और आत्म हत्या करने लगी । बुढ़िया को तलवार चलाने का ज्ञान नहीं था; अतएव उसने तलवार की नौक गले में घुसेड़ ली । इस कारण वह मरी तो नहीं हाय-हाय करने लगी । उसकी आवाज सुनकर पहरेदार जाग उठा । उसने बुढ़ियासे तलवार छीन ली । मुकदमा अदालत में गया और अदालत से उस सिपाही को भी सजा मिली ।

सिपाही की भावना यह नहीं थी कि बुद्धिया मेरी तलवार से आत्महत्या करने का यत्न करेगी, फिर भी सिपाही को सजा मिलने का क्या कारण है ? वास्तव में सिपाही को उसकी गफलत के लिए सजा मिली । सावधानी न रखने से—गफलत करने से सजा मिलने के सैंकड़ों उदाहरण मिल सकते हैं । यही बात शास्त्रीय भाषा में प्रमाद के विषय में कही जा सकती है । संसार में प्रमाद के लिए मिलने वाली सजा के लिए तर्क-वितर्क नहीं किया जाता मगर शास्त्रों में कल्याण के लिए जो बात कही गई है, उसमें तर्क किया जाता है ?

आत्मा में एक प्रचल विकार है, जिसे कपाय कहते हैं । जैसे विचारहारक यन्त्र का सेवन करने पर वह अपना असर दिखलाती हो है, इसी प्रकार कपाय करोगे तो उसके परिणामस्वरूप कर्म भी आयेंगे ही । आत्म ज्ञान होने पर कपाय भी शून्यः—शून्यः नष्ट हो जाते हैं ।

पाँचवां कारण योग है : जिसमें कपाय शेष नहीं रहा है—जो योगी बन गया है, उसमें भी यदि योग की अपलता है तो योग ही ब्रह्म उसे संगी । जयन्तक मन, यचन, काय का परित्याग होना ही योग है, जयन्तक मन ही, जयन्तक हिम्मा न किसी तरह दूसरों को पीड़ा पहुँचाने की है और जयन्तक अपने द्वारा दूसरों को पीड़ा पहुँचाने की, जयन्तक मोक्ष देने को चाहता है ? योग न हो तो कर्म

का ईर्यापथिक-आखव भी नहीं होगा, मगर यह संभव नहीं है कि योग हों और कर्म-बंध न हों । हां, कषाय के अभावमें सिर्फ योग के निर्मित्त से स्थितिवंध और अनुभाग बंध नहीं होता, प्रकृति और प्रदेश बंध ही होता है । इस प्रकार कषाय के क्षय हो जाने पर आर आत्मा का अनन्त वीर्य प्रकट हो जाने पर भी योग के कारण क्रिया लगती है । तब कषाय युक्त योगों की प्रवृत्ति तो कर्म बन्धन का कारण है ही ।

मतलब यह है कि चाहे किसी को मालूम हो या न हो, आत्मा जब क्रिया करता है तब क्रिया लगती है । विना किये क्रिया नहीं लगती । हां, अगर आत्मा गफलत से क्रिया करेगा तो गफलत से करने का पाप लगेगा और जानकर करेगा तो जानकर करने का पाप लगेगा । अतएव अगर क्रिया से वचना है तो सावधानी रखनी चाहिए ।

गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! अगर क्रिया करने से ही लगती है तो अपने करने से लगती है, दूसरे के करने से लगती है या अपने और दूसरे-दोनों के करने से लगती है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने फर्माया—हे गौतम ! अपने करने से लगती है; दूसरे के करने से नहीं लगती ।

कोई यह तर्क कर सकता है कि अगर एक पाप दो व्यक्तियों ने मिलकर किया तो व्यापार के नफे के माफिक पापमें भी हिस्सा

क्यों नहीं हो जाता ? बहुत से लोग इसी प्रकार के विचारों से सीधा लेकर खाते और सीधा लेकर पहनने की गड़बड़ में पड़े हैं लेकिन जबतक आदमी अपने आपके सहारे न होगा, तबतक गड़बड़ नहीं मिटेगी । पाप के हिस्से होने का कानून संसार-व्यवहार में भी नहीं है । राजकीय नियम यह है कि यदि एक अपराध चार आदमी मिलकर करें तो उन चारों को ही अपराध का पूरा पूरा दंड दिया जाता है । दंड में हिस्सा बांट को स्थान नहीं है ।

कर्त्ता, कर्म और क्रिया, तीन अलग-अलग वस्तु हैं । इन तीनों के समुचित सहकार से कार्य होता है । जिसके करने से क्रिया हो वह कर्त्ता कहलाता है । अगर कर्त्ता न हो तो क्रिया नहीं हो सकती । कर्त्ता चाहे अधिक हों, परन्तु क्रिया के पाप में भाग नहीं होगा । प्रत्येक कर्त्ता को उसके आशय के अनुसार पाप लगेगा । पाप का पैटवारा नहीं होगा । अगर पचीस आदमियों ने मिलकर कोई अपराध किया है तो इन सब की जांच अलग-अलग होगी कि किसने किस नियत से अपराध किया है ? फिर जिसने जिस जीवन से अपराध किया होगा, उसे उसी के अनुसार दण्ड दिया जाएगा । इसी प्रकार शास्त्र का कथन है कि पाप का भाग नहीं होगा, किन्तु अपने-अपने अभ्यवसायों के अनुसार सब को स्वयं मोचना पड़ेगा । पचीस आदमी मिलकर अगर एक मनुष्य को हत्या करते हैं तो पचीसों को क्रियाएं लगेगी ।

हां, अगर इन पच्चीस आदमियों में पांच आदमी जवर्दस्ती शामिल कर लिये गये हैं उन्होंने मारने में भाग नहीं लिया है, तो उन्हें क्रिया नहीं लगेगी ! दुनिया का कानून अपूर्ण है और ज्ञानियों का कानून पूर्ण है । जब अपूर्ण कानून भी दंड के हिस्से नहीं करता तो पूर्ण कानून क्यों हिस्से करेगा ! सारांश यह है कि जो जीव जिस भाव से, जैसी क्रिया करेगा उसे उसी प्रकार का फल भोगना पड़ेगा । आत्मा अपने ही किये का फल भोगता है । दूसरे के पापों का फल नहीं भोगता ।

जब अपनी वृत्तियां आप में नहीं रहती—आत्मा अपने स्वभाव में स्थिर नहीं रहता, तब आत्मा पाप क्रिया करता है । अगर बाहर जाने वाली वृत्तियों को आत्मा की ही ओर मोड़ लिया जाय तो पाप होने का कोई कारण नहीं है ।

इसके पश्चात् गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! आत्मा प्राणातिपात क्रिया अनुपूर्वी से करता है या अनानुपूर्वी से !

हाथ में पांच उँगलियां हैं । उन्हें एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी इस प्रकार क्रम से गणना करना अनुपूर्वी है । इसे पूर्वा-नुपूर्वी भी कहते हैं । इस क्रम को उल्ट देना अर्थात् पांचवी, चौथी, तीसरी इस प्रकार गिनना पश्चानुपूर्वी है । और किसी प्रकार का क्रम नहीं होना अनानुपूर्वी है ।

गौतम स्वामी के प्रश्न का भगवान् ने उत्तर दिया आत्मा अनुपूर्व से प्राणातिरात क्रिया करता है, क्रम को छोड़कर नहीं करता ।

जानी पुरुषों ने इस क्रम का हिसाब किस प्रकार लगाया है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, परन्तु आत्मा क्रम से क्रिया करता है, संभवतः यह अर्थ निकलता है । अर्थात् आत्मा मन से भी क्रिया करता है, वचन से भी क्रिया करता है और काम से भी क्रिया करता है । इस प्रकार किसी से भी क्रिया की जावे मगर अव्यवसाय के बिना क्रिया नहीं होती । अव्यवसाय के साथ चाहे मन हो, वचन हो या काम हो; लेकिन अव्यवसाय के चलने पर ही मन, वचन और काम चलते हैं । अव्यवसाय के साथ जब कोई क्रिया की और चलता है तो पहले पास के कर्मदलिको को प्रदण करता है । उदाहरणार्थ—निकले घड़े पर पहले पास की रज लगेगी, फिर दूर की लगेगी । इसी प्रकार राग—द्वेष की चिकनाई से जीव जिन कर्मदलिकों को प्रदण करता है, वे क्रम से ही गृहित होतेहैं; बिना क्रम के नहीं आते । यह अर्थ मैंने अपनी समझ के अनुसार किया है एवं शुक षष्ठिगन्धर्वम् ।

गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! जीव जो प्राणातिरात क्रिया करता है, यह क्रिया अनुक्रम से की गई है, ऐसा कहा जा सकता है ! इसके उत्तर में भगवान् ने कहा—हां, गौतम ! कहा जा सकता है ।

यह प्राणातिपात क्रिया का समुच्चय विचार हुआ । लेकिन भगवान् के यहां एक का विचार हो और एक का न हो, यह नहीं हो सकता । पूर्ण पुरुष के समक्ष किसी भी प्रकार की अपूर्णता नहीं उठर सकती । सर्वज्ञ के सिद्धान्तों में सभी का उचित विचार किया जाता है ।

फिर गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! नरक के जीव प्राणातिपात क्रिया करते हैं ?

भगवान् ने फर्माया—गौतम ! हां, करते हैं । शेष सब प्रश्नोत्तर पूर्वोक्त सामान्य जीव के कथन के समान ही समझना चाहिए; मगर नारकी जीवों के सम्बन्ध में छह दिशाओं का ही स्पर्श कहना चाहिए । त्रसन्तादी में होने के कारण आलोक के अन्तर का व्याघात वहां नहीं होता ।

एकेन्द्रिय के पांच दण्डकों को छोड़कर शेष सब दण्डकों के सम्बन्ध में नारकियों के समान ही कथन समझना चाहिए । एकेन्द्रिय में समुच्चय जीव की तरह छह दिशाओं और तीन दिशाओं का स्पर्श कहा गया है । एकेन्द्रिय को तीन दिशा की क्रिया भी लगती है, चार की भी लगती है और पांच की भी लगती है । उत्कृष्ट छह दिशा की क्रिया तो है ही ।

अब गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! प्राणातिपात से ही

क्रिया लगती है या और किसी तरह से भी क्रिया लगती है ? भगवान् ने फर्माया—हे गौतम ! अठारह तरह से क्रिया लगती है । प्राणानिवात के समान ही शेष सत्तरह स्थानों को भी समझ लेना चाहिए ।

प्राणानिवात क्रिया के समान मृषावाद की क्रिया के भी प्रत्येकतर समझना । जैसे-भगवन् ! क्या जीव मृषावाद की क्रिया करता है ? भगवान् ने उत्तर दिया—हां, गौतम ! करता है ।

साधारण भूट तो सभी की समझ में आजाता है, परन्तु तात्त्विक (तन्त्र से सम्बन्ध रखने वाले) भूट को समझ लेना इतना सरल नहीं है । घड़े को घड़ा कहना, कपड़ा नहीं कहना यह साधारण सत्य है । घड़े को घड़ा कहने की बात व्यवहारिक है, परन्तु पारमार्थिक दृष्टि से देखना चाहिए कि एकान्त दृष्टि से घड़े को घड़ा समझ आर कहा है या अनेकांत दृष्टि से ? घटके कारणों की प्रतिरक्ति में कोई विपर्यास तो नहीं है ? उदाहरणार्थ प्रश्न किया गया कि घट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ? उत्तर होगा—कुंभार से । यह पूछा गया—कुंभार उपादान कारण है ? या निमित्त कारण है ? अगर किसीने कुंभार को उपादान कारण कहा तो समझिए कि यह अधन निश्चय है । क्योंकि उपादान कारण पहले तो कारणरूप होता है फिर कहीं और निमित्त कारण के व्यापार से स्वयं कार्यरूप में परिवर्तित हो जाता है । जैसे कपड़ा सूत से बना है, अतः

सूत, कपड़े का उपादान कारण है, क्योंकि सूत, जुलाहे और करघा आदि निमित्त कारणों के संसर्ग से स्वयं ही कपड़े के रूप में परिणत हो जाता है। अगर सूत के आगे चल कर विचार करें तो रुई उपादान कारण ठहरेगी और सूत उसका कार्य होगा। इस प्रकार आगे बढ़ते जाने पर अन्त में विवाद खड़ा हो जाता है। जैसे-प्रश्न किया गया-रुई कहां से आई ? उत्तर मिला-मिट्टी से फिर प्रश्न हुआ-मिट्टी कहां से आई ? उत्तर मिलेगा-परमाणु से। यह अन्त हुआ। इस पर प्रश्न उपस्थित होता है-परमाणु कहां से आये ? इस प्रश्न के उत्तर में मतभेद होता है कोई कहता है-ईश्वर से, कोई कहता है परमाणु सदैव विद्यमान रहते हैं। इस सम्बन्ध में जैन धर्म की मान्यता यह है कि जैसे जीव अनादि से हैं उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य भी अनादिसे हैं। ईश्वर-वादी जैसे ईश्वर को अनादि मानते हैं उसी प्रकार पुद्गल को अनादि मानने में कोई बाधा नहीं दिगवाई देनी।

मतलब यह है कि बड़ा कुमार ने बनाया है, यह तो सभी कहेंगे, मगर उसकी कारण-परम्परा पर-उत्तरे मूल पर विचार करने पर अनेक प्रकार के विवाद उपस्थित हो जाते हैं, यद्यपि कई ऐसे दर्शन शास्त्र भी हैं जो घड़े को काल्पनिक मानते हैं और घड़े की तरह अन्यान्य पदार्थों को भी कल्पना ही समझते हैं। उनके अभिप्राय से ज्ञान या ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ का वास्तव में अस्तित्व नहीं है।

निमित्त कारण वह कहलाता है, जो कार्य की उत्पत्ति में सहायक तो हो, मगर स्वयं कार्य के रूप में न पलटे । जैसे घड़ा बनने में चाक, डंडा आदि । इन कारणों की घड़ा बनाने में आवश्यकता है, मगर वे घड़े को बनाकर अलग रह जाते हैं; स्वयं मिट्टी की भाँति घर नहीं बन जाते, अतएव वह उपादान कारण नहीं, बरन निमित्त कारण है । घड़े में तो मिट्टी आई है, अतएव वही उपादान कारण है ।

इस प्रकार घड़े की घड़ा कहने पर भी जो उपादान और निमित्त कारण को ठीक मानता और जानता है, वही तात्विक दृष्टि में ठीक रहता है—मत्स्यवादी है; अन्यथा उसे मिथ्याभाषी ही समझना चाहिए ।

यह बात दूसरी है कि ऐसी तात्विक बातें एकदम अपनी समझ में न आये और आप इस मूढ़न मत्स्य का पालन न कर सके; परन्तु इस और ध्यान बढ़ाना उचित है बात को ठीक तरह समझ पिना विषयकान करने से—आपदृशील बन बैठने से मृग-याद विषय समझा है ।

एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि आत्म संयमना ही भूत है । उहाँ परमेश्वरता है वहाँ आत्मसंयमना अवश्यकारी है । धर्म ही उचित, एक आदर्श, आपसे परम धर्म करने मांगने आया ।

आपके पास रुपये अवश्य हैं, लेकिन आप देना नहीं चाहते और सत्य बोलने का भी आपमें साहस नहीं है। इसलिए आपने कह दिया—हमारे पास अभी रुपये नहीं हैं, होते तो दे देता। असल में देने की इच्छा नहीं थी, मगर वहाना आपने यह बनाया कि रुपये नहीं हैं। ऐसा करके आप समझते हैं कि आपने उसे सम्माना दिया, परन्तु दरअसल आपने अपने आपको धोखा दिया है। कहीं आपके वचन में सत्य होने की शक्ति होती तो क्या होता? सचमुच ही आपके घर में का रुपया गायब हो जाता! मगर आप जानते हैं कि हमारे नहीं कर देने से रुपये कहीं चले थोड़े ही जाएँगे! इस प्रकार तो सत्यवादी की ही बात सत्य हुआ करती है। आपको अपने सत्य पर ही विश्वास नहीं है।

आपने असत्य बोलकर रुपये मांगने वाले को ढाल दिया, मगर उसका आपके ऊपर विश्वास नहीं रहा। वह जान गया कि आप चाहते तो रुपये दे सकते थे, किन्तु मतलब निकालने के लिए झूठ भी बोल सकते हैं। इस प्रकार की आत्मवंचना करके आपने अपने को सत्पुरुषों की गणना से बाहर कर लिया। जब तक आप झूठ नहीं बोलें थे—आत्मवंचना आपने नहीं की थी तब तक आप सत्यरूप थे। परन्तु झूठ बोलने के कारण आपका ईश्वरत्व ठगा गया। अगर आप साहस करके स्पष्ट कर दें—मेरे पास रुपये हैं, मगर अमुक कारण से नहीं दे सकता, तो

थोड़ी देर के लिए वह मांगने वाला पुरुष बुरा चाहे मान लेता परन्तु कहता ही कि मुझे रुपये नहीं दिये, वह बात दूसरी है, मगर हैं सत्युक्त—भूठ नहीं बोलते । लेकिन आप मनुष्य को नाराज नहीं करना चाहते, ईश्वर भले ही नाराज हो जाए । शास्त्र में क्या है —

मयं भगवं

मय्य भगवान् है । उन भगवान् को आपने असत्य बोलकर नाराज कर दिया । आप कदाचित् सोचते होंगे कि ऐसा किये बिना हमारा काम नहीं चलता, मगर यह आपका भ्रम है । विरहानीन अभ्यास के कारण ही आपको ऐसा मालूम होता है । सभी भ्रम के शिकार होकर लोग मय्य बोलकर मनुष्य को नाराज करने की अथवा भूठ बोलकर मय्य का परित्याग करते हैं ।

यह सम्भव है कि कभी रुपये आपके घर में हों, मगर आपको उनके होने का पता नहीं है और आप कह देते हैं कि भाई ! मैं देना तो चाहता था, मगर रुपये मेरे पास नहीं हैं । ऐसी अवस्था में आपको नृपावाद की क्रिया नहीं होगी; क्योंकि आपने जो कुछ कहा है उसे मय्य नमस्कार ही कहा है । अत्यन्त, यहाँ जान-बूझकर, धरुट करके नृपावाद दिया जाता है, यहाँ नृपावाद का सत्य अर्थ समझा है ।

यहां यह प्रश्न हो सकता है कि प्राणातिपात से लगने वाली क्रिया कौन-सी है और मृषावाद से लगने वाली क्रिया कौन-सी है ! इसका उत्तर यह है कि वस्तु तो एक ही है, किन्तु प्राप्ति के कारण अलग-अलग हैं । एक आदमी हाथ से भोजन करता है, दूसरा छुरी कांटे से । हाथ से खाने पर हाथ का चप लगेगा और छुरी आदि से खाने पर उनका चप लगेगा । इसी प्रकार प्राणातिपात करने पर प्राणातिपातजन्म क्रिया लगती है और मृषावाद करने पर मृषावाद जन्म क्रिया लगती है ।

गौतम स्वामी पूछते हैं—प्रभो ! क्या अदत्तादान की भी क्रिया लगती है ?

भगवान् उत्तर देते हैं—हां, गौतम ! लगती है ।

बिना दिये किसी की चीज ले लेना अदत्तादान कहलाता है । कोई आदमी बिना दी गई वस्तु तो न ले, परन्तु किसी से ऐसी लिखत लिखा लेवे कि जिससे विवश हो कर उस लिखने वाले को लिखत के अनुसार देना पड़े; देने वाले का चित्त बेहक का देने के कारण दुःखी हो, तो ऐसा लेने वाला अदत्तादान करता है । भले ही लेने वाला यह समझे कि वह अदत्तादान नहीं करता, लेकिन ज्ञानी यह कहते हैं कि कुटिलता का भाव रखकर बेहक का लेना अदत्तादान को ही अन्तर्गत है ।

‘अदत्तादान’ का शब्दार्थ तो इतना ही है किसी की बिना दो हुई चीज न लेना । मगर उसका भाव-अर्थ बहुत व्यापक है । कहां-कहां किस-किस प्रकार से अदत्तादान का पाप लगता है, यह जानने के लिए विवेक की आवश्यकता है । उदाहरणार्थ—दो भाई शामिल भोजन करते हैं । चीज थोड़ी है और अधिक मिलने की आशा नहीं है । यह मालूम है कि इस चीज में दोनों का हक बराबर है, लेकिन एक का हाथ धीमा चलता है और दूसरे का जल्दी-जल्दी । इस कारण एक भाई अपने भाग से भी अधिक मागता और दूसरे को उसका भत्ता भी पूरा नहीं मिला । तो ज्यादा खाने वाले को अदत्तादान की क्रिया लगती है या नहीं ? आप कहेंगे—उसने कब चोरी की है ? वह तो दूसरे के सामने बैठ कर ही खा रहा था । किन्तु शानी पुरुष कहते हैं—उसने ध्यान नहीं रखा कि इस चीज में दोनों का भाग बराबर-बराबर है । प्राण-रक्षक दोनों बराना चाहते हैं । लेकिन उसने उसकी रक्षा की पर्या नहीं की । मगर वह जल्दी भोजन करता था तो उसे उचित था कि वह पहले ही दो भाग कर लेता या अपने ही हक का खाता । यदि ऐसा किया होता तो उसे अदत्तादान की क्रिया न लगती ।

यह उदाहरण और लोभवर्धक । मान लीजिए, आप चालाक लोभवर्धक हैं और दूसरा आदमी गंधा और भोला है, ऐसे भोले आदमी को किसी प्रकार की जाल में फँसा अनर्जित दण्ड

से कुछ ऐंठ लेना और फिर यह कहना कि मैं बिना दिये नहीं लेता या हक का लेता हूँ, ठीक नहीं। यह भी अदत्तादान है। आप की दृष्टि में चाहे वह अदत्तादान न हो, मगर ज्ञानी की दृष्टि में वह अदत्तादान है अगर आप यह सोचें कि यह भोला है तो क्या हुआ, इसे इसके हक का मिलना चाहिए और मुझे मेरे हक का; और आप उचित भाग ही लें तो आपको अदत्तादान की क्रिया नहीं लगेगी।

प्रकृति-प्रदत्त पदार्थों पर सबका समान अधिकार है। कल्पना कीजिए आपके पास दो कोट हैं। आपकी ठंड दूर करने के लिए एक ही कोट, काफी है। दूसरा कोट पहनने से शरीर में खराबी होती है। यदि ऐसे अवसर पर आपके सामने दूसरा आदमी ठंड का मारा मर रहा है। आप उसे कोट न देकर कहें कि यह कोट हमारा है, तो यह अदत्तादान है या नहीं? अगर आपके पास बेकाम पड़ा हुआ कोट, शीत से पीड़ित पुरुष छीन ले तो उसे सरकार दंड देती है, परन्तु जिन्होंने बिना आवश्यकता के दो कोट पहन रखे हैं, या कई-एक कोट बूढ़ा टूटों में भर रखे हैं, उन्हें सरकार सजा नहीं देती। ऐसा विचित्र यह न्याय है! सरकार छीनने वाले को ही दंड देने का कानून बना सकी है, इससे आगे उसकी गति कुंठित हो गई है, लेकिन धर्म बदला है कि अपने पास इतना अनावश्यक रखना कि जिसके कारण

दूसरे जीवित न रह पावें, अदत्तादान नहीं तो क्या है ?

आपने एक मजदूर से बोझ उठवाया । आप उसे मजदूरों में से । उसने तो अपना पेट भरने के लोभ से अपनी शक्ति से अधिक बोझ उठाया, लेकिन आपको उसकी शक्ति देखना चाहिए । उसमें अगर उतना बोझ उठाने की शक्ति नहीं है और आप जानते हैं कि इतना उठाने से वह अधमरा हो जायगा, फिर भी आपने उसपर बोझ लाद दिया, तो पैसे देने के कारण आप व्यवहार में चाहे न पकड़े जायें, लेकिन शास्त्र कहता है कि यह अति-नारायण नामक अहिंसावृत्त का अतिचार है । मतलब यह है कि आप जिसे हक मानते हैं, वह वास्तव में हक है या नहीं, इस बात का विचार आपको गम्भीरता पूर्वक करना चाहिए । कोट पहनकर अपनी ठंड मिटा लेना आपका हक है, लेकिन आप अनावश्यक लादे रहें और दूसरा ठंड के मोरे मर रहा हो, यह हक आपको नहीं है । वेदमानी से कमाना और वेदमानी से खर्च करना हक नहीं है । गीता में भी कहा है कि तिनने दिया है, उसे न देकर अकेले हड़प जाना पोरी है —

आपको तिन मरीचों ने कपड़ा बनाकर दिया है, वे-नंग अलादे शीत वा वृष्ट भोग रहे हैं और आप अनावश्यक दो कोट पहने मारे हैं । अगर आपने अपने दो कोटों में से एक ठंड से बचने के लिये उतार दे दिया, जपते जपत जायगा कि आपने हक

का विचार किया है, अन्यथा आप हक पर न्याय नीति पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसी अवस्था में शास्त्रीय परीभाषा के अनुसार अदत्तादान की क्रिया की।

अगर आप अदत्तादान की क्रिया से बचना चाहते हैं तो हक कायदे के कोई भी काम मत कीजिए। एक दरी अंगर चौड़ी बिना करली जाय तो उस पर कई आदमी बैठ सकते हैं पर ऐसा न करके उस दरी को समेट कर आप ही अकेले बैठ जायें तो यह कायदे की बात नहीं।

अदत्तादान में स्थूल और सूक्ष्म भेद है। स्थूल अदत्तादान का त्याग करके धीरे २ सूक्ष्म अदत्तादान का भी त्याग करना चाहिए। शास्त्र में साधुओं के संबंध में कहा है कि अगर दो साधु एक साथ भोजन लाये और एक साधु ने उसमें से एक कौर भी अधिक खा लिया तो उसे अदत्तादान की क्रिया लगी। आप संसार व्यवहार में पचे रहते हैं। अगर इतने सूक्ष्म अदत्तादान का त्याग न कर सके तो भी आदर्श तो यही सामने रखना चाहिए। किसी को अन्तराय तो नहीं देना चाहिए।

इसी प्रकार अठारहों पापों की क्रिया लगती है, इसलिए विवेक के साथ विचार कर पाप से बचने के लिए निरन्तर उद्योग करना चाहिए। अगर अठारहों पापों का अन्त अलग विवेचन किया जाय तो उसका पार पाना कठिन है। अतः संक्षेप में ही उस पर प्रकाश डाला जाता है।

क्रोध, मान, माया, लोभ और राग द्वेष का थोड़ा सा स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। जीव को इन विकारों के द्वारा भी क्रिया लगती है। चाहे वह चीज हो या न हो, लेकिन यदि लोभ नहीं मिटेगा तो क्रिया लगेगी ही। उदाहरण के लिए, किसी आदमी के पास पाँच ही रुपया हैं, मगर वह लखपति होने की चाह रखता है तो चाहे वह लखपति हो या न हो, उसे लखपति की क्रिया लगेगी। इससे विपरीत अगर कोई लखपति होकर भी अपनी सम्पत्ति के प्रति समत्व नहीं रखता तो उसे संचय की ही क्रिया लगेगी, लोभ की क्रिया नहीं लगेगी।

प्रश्न होता है कि जब अठारह पाप स्थानों में क्रोध और मान का नामोल्लेख कर दिया है तो फिर द्वेष की अलग क्यों गणना की है? इसी प्रकार जब माया और लोभ का नाम गिना दिया है तब राग को अलग कहने की क्या आवश्यकता थी? इसका उत्तर यह है कि जिसमें क्रोध और मान—दोनों का समावेश हो जाता है, वह द्वेष कहलाता है और माया एवं लोभ के मिलने से राग होता है। जैसे दो रंगों के मिलने से तीसरा रंग तैयार हो जाता है, वही प्रकार राग और द्वेष, क्रोध, मान, माया तथा लोभ से होने पर भी क्रोध और मान से द्वेष तथा माया और लोभ से राग होता है। अर्थात् दो-दो का एक-एक में समावेश हो जाने से अन्तर यह जाता है।

प्रेम और द्वेष में भी बड़ा अन्तर है। यह भी प्रकृति का भेद है। पूर्ण वीतराग अवस्था में तो प्रेम का भी सद्भाव नहीं रहता, परन्तु नीची अवस्था में प्रेम रहता है। यहाँ प्रेम का अर्थ अभिष्वंग समझना चाहिए। अभिष्वंग रूप प्रेम, राग ही है, जिसे लोग प्रेम कहते हैं। उदाहरणार्थ—किसी को स्त्री से धन से भंग से, मदिरा से या मिठाई से प्रेम होता है। यह प्रेम, प्रेम नहीं राग है, क्योंकि इसमें अभिष्वंग है।

जिसमें माया और लोभ का भेद अलग-अलग मालूम न हो, पर शक्कर एवं दही, या दूध और मिश्री की तरह दोनों एकमेक हो रहे हों, और इस कारण एक तीसरा ही रूप उत्पन्न हो गया हो, इसे संसार में प्रेम कहते हैं। यह प्रेम—‘अद्विमिजा पेमाणुरागरत्ता’ या ‘धम्मपेमाणुरागरत्ता’ के समान प्रेम नहीं है, वरन् राग ही है।

जिसमें क्रोध और मान का अलग-अलग भेद न किया जा सके, जिसमें दोनों का ही समावेश हो, जाए, वह द्वेष होने पर नफरत होती है। यह नफरत क्रोध से हुई है या मान से, यह नहीं जाना जा सकता। अतएव यह द्वेष कहलाता है।

मोहनीय कर्म के उदय से चित्त में जो उद्देग होता है, उसे आरति समझना चाहिए और मोहनीय कर्म उदय से उत्पन्न विषयानुराग को रति समझना चाहिए।

कपट युक्त भूट बोलना माया मृषावाद कहलाता है । भूट दो प्रकार का होता है । एक को काला भूट और दूसरे को सफेद भूट कह सकते हैं । काले भूट को सब लोग पहचान लेते हैं, मगर सफेद भूट को पहचानना कठिन होता है । सफेद भूट को काम में लाने वाले लोग ऊपर से ऐसी पालिसी प्रकट करते हैं कि यह भूट भी सत्य प्रतीत होने लगता है । आज की विद्या की यही तारीफ है कि उसे पढ़ने वाले लोग सफेद भूट बोलने में चतुर हो जाते हैं । लेकिन शास्त्र ऐसे किसी भी भूट को प्रमन नहीं देता ।

भूट तो मृषावाद रूप ही है, लेकिन माया मृषावाद कपट युक्त भूट है । दार्शनिक भेद डालकर मारामारी फैलाने का काम भूट बोलने वालों ने नहीं, बरन मायामृषावादियों ने सफेद भूट बोलने वालों ने किया है । मायामृषावादी लोग अपने अमान्य पर ऐसा रंग चढ़ाने हैं कि साधारण जनता उनके चक्कर में पड़ जाती है । चाहे इस प्रकार की बनावट से लोगों का धोम लिया जाय, मगर शास्त्र स्पष्ट कहता है कि यह भूट ही भूट है ।

कदाचित् प्रारब्ध कि ऐसा किये बिना काम कैसे चल सकता है ? लेकिन हमारे माग यह भी विचार कीजिए कि अगर मानव के मानों में इस प्रकार भूट बोलने लगे—सभी एक—

दूसरे को फाँसने के प्रयत्न में लगजाएँ तो क्या संसार का काम चलेगा ?

‘नहीं’ !

फिर यों तो कलाल भी कहता है कि शराब पिये बिना काम नहीं चलेगा । वेश्याएँ भी कहती हैं कि अगर हम न होंगी तो समाज का काम कैसे चलेगा ? अगर यह बातें ठीक मानी जाएँ तो यह भी माना जा सकता है कि कपट सहित भूठ के बिना संसार-व्यवहार नहीं चल सकता ।

आप लोगोंने जिस सफेद भूठ के बोलने से अपने आपको होशियार मान रक्खा है, उसे एक मास के लिए ही त्याग कर देखो; और इस एक महिने की आमदनी से भूठ बोले हुए एक महिने की आमदनी मिलाकर देखो तो मालूम होगा कि भूठ बोले बिना काम चल सकता है या नहीं ! यह तो आपकी आदत पड़ गई है कि भूठ बोले बिना आपको काम चलता नहीं दिखाई देता । मगर सत्य की ओर मुँह तो भूठ की घुराई और सत्य की महिमा देखकर चकित हो जाओगे ।

कल्पना कीजिए, एक बड़ी और मोटी लकड़ी जमीन पर पड़ी है और दूसरी उतनी ही बड़ी जल में पड़ी है । जमीन पर पड़ी लकड़ी को घुमाने में कई लोगों की आवश्यकता होगी । लेकिन जल में पड़ी लकड़ी को घुमाने के लिए उतने आदमियों की आव-

रचना न होगी । उसे एक साधारण-सा बालक भी घुमा सकता है । क्योंकि उसे घुमाने में एक दूसरी शक्ति सहायक है । आप कहते हैं-असत्य के बिना काम नहीं चल सकता, लेकिन मेरा कथन यह है कि सत्य के बिना काम नहीं चल सकता । सत्य ईश्वरीय सहाय है । इस सहारे की विद्यमानता में किसी भी काम में ज़रासा इतराव होने की आवश्यकता है, फिर कार्य सिद्ध होने में विलम्ब नहीं लगता । मगर लोग यह अनुभव नहीं करते । वे झूठ में ऐसे नज़ीन हैं कि उन्हें सत्य के अमोघ सामर्थ्य पर विश्वास ही नहीं है । सत्य का शरण ग्रहण करो तो परम कल्याण होगा ।

मिथ्यादर्शनशल्य—यहाँ दर्शन का अर्थ है—अभिप्राय । जिसे मिथ्यादर्शन का शल्य लग गया, उसे सब बातें झूठी ही झूठी दिखाई देती हैं । ऐसे आदमी को देखकर ज्ञानी को शिक्षा देने पर्याप्त है कि—हे आत्मन ! तू इस मिथ्यादर्शन शल्य से धवना ! देख, यह बेचारा अज्ञानी मिथ्यादर्शन शल्य के ही जलम मान को भी अमन्य रूप में देखता है ।

इस प्रकार मूर्ख स्वामी ने अठारहों पापों के विषय में सब शिष्य और भक्तानों ने सब के उत्तर दिये । अपने हृदय का मनाधान करते मूर्ख स्वामी नेचें भेंचें ! भेंचें भेंचें ! कहकर तन्मूर्ख में खिल हो गये ।

भगवान् और आर्य रोह

मूल पाठ—ते णं काले णं ते णं समए
णं समएस्स भगवओ महावीरस्स अंते वासी
रोहे णामं अणगारे पगइभदए, पगइमउए,
पगइविणीए, पगइउवसंते, पगइपमंणुं कोह-
माण-माया-लोभे, मिउमद्ववसंपन्ने, अलीणे,
भदए, विणीए, समएस्स भगवओ महावीरस्स
अदूरमासंते, उड्ढंजाणु, अहोसिरे, झाणकोट्ठो-
वगए, संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ
तएणं से रोहे अणगारे जायसड्ढे जावपज्जु
वासमाणे एवं वयासीः—

प्रश्न—पुविं भंते ! लोए, पच्छा अलोए ?
पुविं अलोए, पच्छा लोए ?

उत्तर—रोहा ! लोए य अलोए य, पुर्वि पेते, पच्छा पेते, दो वि ए सासया भावा, अणाणुपुर्वी एसा रोहा !

प्रश्न—पुर्वि भंते ! जीवा, पच्छा अजीवा ? पुर्वि अजीवा, पच्छा जीवा ?

उत्तर—जहेव लोए, अलोए, य; तहेव जीवा य अजीवा य । एवं भवसिद्धिआ य अभवसिद्धिआ य, सिद्धि, असिद्धी य । सिद्धा असिद्धा ।

प्रश्न—पुर्वि भंते ! अंडए, पच्छा कुक्कुडी ? पुर्वि कुक्कुडी पच्छा अंडए ?

‘रोहा ! से णं अंडयो कम्मो ?’

‘अयवं ! कुक्कुडीम्मो !’

‘साणं कुक्कुडी कम्मो ?’

‘भंते ! अंडयाम्मो !’

उत्तर—एवामेव रोहा ! से य अंडए, सा य कुक्कुडी पुर्वि पेटे, पच्छा पेटे-दुवे सासया भावा, अणाणुपुव्वी एसा रोहा !

प्रश्न—पुर्वि भंते ! लोयंते, पच्छा अलोयंते ? पुर्वि अलोयंते, पच्छा लोयंते ?

उत्तर—रोहा ! लोयंते य अलोयंते य, जाव अणाणुपुव्वी एसा रोहा !

प्रश्न—पुर्वि भंते ! लोयंते, पच्छा सत्तमे उवासंतरे ? पुच्छा ।

उत्तर—रोहा ! लोयंते य, सत्तमे उवासंतरे, पुर्वि पि दो वि एते; जाव-अणाणु-पुव्वी एसा रोहा ! एवं लोयंते य, सत्तमे य तण् वाए, एवं घणवाए, घणोदही, सत्तमा पुठवी । एवं लोयंते एक्केक्केणं संजोएयन्वे

हमेहिं ठाणेहिं, तं जहाः—

उवास-वाय-घणउदहि-पुढवी-दीवा य सगारा वासा ।
 नेरह आई अत्थिय समया कम्ममाई लेरसाओ ॥
 दिट्ठि दंसण एणा सण्णा सरीरा य जोग उवओगे ।
 दव्व पणसा पज्जव अद्दा किं पुव्वि लोयंते ॥

प्रश्न—पुव्वि भंते ! लोयंते, पच्छा
 सव्वद्दा ?

उत्तर—जहा लोयं तेणं संजोइआ सव्वे
 ठाणा, एते एव अलोयंतेण वि संजोएयव्वा
 सव्वे ।

प्रश्न—पुव्वि भंते ! सत्तमे उवासंतरे
 पच्छा सत्तमे तणुवाए ?

उत्तर—एवं सत्तमं उवासंतरं सव्वेहिं
 समं संजोएयव्वं, जाव सव्वद्दाए ।

प्रश्न— पुर्वि भंते ! सत्तमे तणुवाए,
पच्छा सत्तमे धणुवाए ?

उत्तर—एयं पि तहेव नेयव्वं, जाव-
सवद्धा । एवं उवरिल्लं एक्केक्कं संजोयंतेणं जो
जो हिटिल्लो, तं तं छड्डंतेणं नेयव्वं, जाव-अतीअ
अणागयद्धा, पच्छा सवद्धा, जाव अणाणुपुव्वी
एसा रोहा !

सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति जाव-विहरइ ।

संस्कृत-छाया-तस्मिन् काले, तस्मिन् समये श्रमणस्य भगवतो
महावीरस्यान्तेवासी रोहो नाम अनगरः प्रकृतिभद्रकः, प्रकृतिमृदुकाः,
प्रकृतिविनीतः, प्रकृत्युपरान्तः, प्रकृतिप्रतनुक्रोध-मान-माया-लेनः,
मृदुमार्दवसम्पन्नः, अलीनः, भद्रकः, विनीतः श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य
अदूरसामन्ते, ऊर्ध्वजानुः, अवधिशिरः, ध्यानकोट्युपगतः, संपन्नं तस्या
आमानं भावयन् विहरति । तदा स रोहोऽनगरं जातश्रेष्ठो यान्
पुण्यस्थानं पश्यन्वासीन् —

प्रश्न—पूर्व भगवन् ! लोकः पश्चात् अलोकः, पूर्वम् अलोकः,
पश्चाद् लोकः !

उत्तर—रोह ! लोकश्च, अलोकश्च पूर्वमपि एतौ, पश्चाद् अपि
एतौ, द्वौ अपि एतौ शाश्वतौ भावौ, अनानुपूर्वी एषा रोह !

प्रश्न—पूर्व भगवन् ! जीवाः, पश्चाद् अजीवाः, पूर्वम् अजीवाः,
पश्चाद् जीवाः !

उत्तर—यथैव लोकः, अलोकश्च; तथैव जीवाश्च, अजीवाश्च ।
एवं गतसिद्धिश्चाथ अगतसिद्धिश्चाथ । सिद्धिः, असिद्धिः, सिद्धाः, असिद्धाः॥

प्रश्न—पूर्व भगवन् ! अण्डकम्, पश्चात् कुक्कुटी ! पूर्वम् कुक्कुटी
पश्चात् अण्डकम् ?

रोह ! तद् अण्डकं कुतः ?

‘भगवन् ! कुक्कुटपाः ।’

‘तस्मात् कुक्कुटी कुतः ।’

‘भगवन् ! अण्डकम् ।’

उत्तर—एतन्नेव रोह ! तद् अण्डकम् सा च कुक्कुटी पूर्वमपि
एतौ तत्त्वद्वयं एतौ-तौ शाश्वतौ भावौ । अनानुपूर्वी एषा रोह !

प्रश्न — पूर्वं भगवन् ! लोकान्तः, पश्चाद्, अलोकान्तः ! पूर्वं अलोकान्तः ! पश्चाद् लोकान्तः !

उत्तर—रोह ! लोकान्तश्च, अलोकान्तश्च, यावत् अनानुपूर्वी एषा रोह !

प्रश्न पूर्वं भगवन् ! लोकान्तः, पश्चात् सप्तममवकाशान्तरम् ? पृच्छा ।

उत्तर—रोह ! लोकान्तश्च, सप्तमम्—अवकाशान्तरम् । पूर्वमपि द्वौ अपि एतौ यावत्—अनानुपूर्वी एषा रोह ! एवं लोकान्तश्च सप्तमश्च तनुवातः, एवं धनवातः, धनोदधिः, सप्तमो पृथ्वी । एवं लोकान्त एकैकेन संयोजमित्य एभिः स्यान्तैः, तद्यथा—

अवकाश-वात-धनोदधि-पृथिवी-द्वीपाश्च सागराः वर्षाणि ।

नैरपिकादि — अस्तिकायाः समपाः कर्मणि लेश्वाः ॥

दृष्टिदर्शनं ज्ञानानि संज्ञा शरिराणि च योगोपयोगौ ।

द्रव्यप्रदेशाः पर्यवाः अद्वा किं पूर्वं लोकान्तः ॥

प्रश्न—पूर्वं भगवन् लोकान्तः पश्चात् सर्वोद्वा !

उत्तर—यथा लोकान्तेन संयुक्तानि सर्वाणि स्यान्तानि एतानि, एवम लोकान्तेनापि संयोजयित व्यानि सर्वाणि ।

प्रश्न—पूर्वं भगवन् ! सप्तमम् अवकाशान्तरम्, पश्चात् सप्तमस्तनुवतः !

उत्तर— एवं सत्तमम् अवकाशान्तरम् सर्वैः समं संयोजयितव्यम्
यावत् संप्रज्ञा ।

प्रति— पूर्वं भगवन् ! सत्तमस्तनुवातः, पश्चात् सत्तमो धनवातः !

उत्तर— एतन्मयि तथैव ज्ञातव्यम्, यावत् सर्वोद्धा । एवं उपरितनम्
पश्चिमेन संयोजयता यो योऽवस्तनः, तं तं हृदयता ज्ञातव्यम् यावत्
अपेक्षित-भनागताया, यावत्-अनानुपूर्वीया रोह !

तदेवं भगवन् ! तदेवं भगवन् ! इति यावत् विहरति ।

शन्दार्थ-

उस काल और उस समय, श्रमण भगवान् महावीर
के शिष्य रोह नामक अनगार थे । वह स्वभाव से
भद्र, स्वभाव से कोमल, स्वभाव से विनीत, स्वभाव से
ज्ञान, अन्य क्रोध, मान, माया, लोभ वाले, अत्यन्त निर-
गिमान, गुरु के समीप रहने वाले, किसी को कष्ट न पहुंचाने
वाले और गुरुभक्त थे । वह रोह अनगार ऊर्ध्व जानु और
नीच झुके हुए वाले, ध्यानरूपी कोठे में प्रविष्ट, संयम
और तप में आत्मा को भावित करते हुए श्रमण भगवान्
महावीर के समीप विचरते हैं । तत्पश्चात् वह रोह अनगार

जातश्रद्ध हो कर यावत् भगवान् की पर्युपासना करते हुए इस प्रकार बोले:—

प्रश्न-भगवन् ! पहले लोक है और पश्चात् अलोक ? या पहले अलोक और फिर लोक ?

उत्तर-रोह ! लोक और अलोक, पहले भी हैं और पीछे भी हैं । यह दोनों ही शाश्वत भाव हैं । हे रोह ! इन दोनों में यह पहला और यह पिछला ऐसा क्रम नहीं है ।

प्रश्न भगवन् ! जीव पहले और अजीव पीछे हैं ? या पहले अजीव और फिर जीव हैं ?

उत्तर-हे रोह ! जैसा लोक और अलोक के विषय में कहा है, वैसाही जीवों और अजीवों के सम्बन्ध में समझना चाहिये । इसी प्रकार भवसिद्धि, अभवसिद्धि, सिद्धि और असिद्धि तथा सिद्ध और संसारी भी जानने चाहिए ।

प्रश्न-भगवन् ! पहले अंडा और फिर मुर्गी है ? या पहले मुर्गी और फिर अंडा है ?

‘हे रोह ! वह अंडा कहां से आया ?’

‘भगवन् ! यह मुर्गी से हुआ ।’

‘हे रोह ! वह मुर्गी कहां से आई ?’

‘भगवन ! मुर्गी अंडे से हुई ।’

उत्तर-इसी प्रकार हे रोह ! मुर्गी और अंडा पहले भी है और पीछे भी है, यह शाश्वत भाव है। रोह ! इन दोनों में पहले-पीछे का क्रम नहीं है ।

प्रश्न-भगवन् ! पहले लोकान्त और फिर अलोकान्त है ? अथवा पहले अलोकान्त और फिर लोकान्त है ?

उत्तर-रोह ! लोकान्त और अलोकान्त, इन दोनों में यावत्-कोई क्रम नहीं है ।

प्रश्न-भगवन् ! पहले लोकान्त है और फिर सातवां अवकाशान्तर है ? इत्यादि प्रश्न करना ।

उत्तर-हे रोह ! लोकान्त और सातवां अवकाशान्तर, यह दोनों पहले भी हैं पीछे भी इस प्रकार यावत्-रोह ! इन दोनों में पहले-पीछे का क्रम नहीं है । इसी प्रकार लोकान्त, सातवां तनुवात, इसी प्रकार धनवात, धनोदधि और सातवीं पृथ्वी । इस प्रकार प्रत्येक के साथ लोकान्त को निम्नोन्नति स्थानों के साथ जोड़ना चाहिए ।

अवकाशान्तर, बात, धनोदधि, पृथ्वी, द्वीप, सागर, वर्ष, (क्षेत्र), नारकी, आदि जीव, अस्तिकाय, समय, कर्म, लेश्या, दृष्टि, दर्शन, ज्ञान, संज्ञा, शरीर, योग, उपयोग, द्रव्यप्रदेश, और पर्याय, तथा क्या काल पहले है और लोकान्त बाद में है ?

प्रश्न-भगवन् ! लोकान्त पहले और सर्वाद्धा बाद में है ?

उत्तर--रोह ! जैसे लोकान्त के साथ सब स्थानों का संयोग किया, उसी प्रकार इस सम्वन्ध में भी जानना चाहिए । और इसी प्रकार इन स्थानों को अलोकान्त के साथ भी जोड़ना चाहिए ।

प्रश्न-भगवन् ! पहले सातवाँ अवकाशान्तर और फिर सातवाँ तनुवात है ?

उत्तर--हे रोह ! इसी प्रकार सातवें अवकाशान्तर को पूर्वोक्त सब के साथ जोड़ना चाहिए, इसी प्रकार सर्वाद्धा तक समझना चाहिए ।

प्रश्न-भगवन् ! पहले सातवाँ तनुवात और फिर सातवाँ घनवात है ?

उत्तर-हे रोह ! यह भी उसी प्रकार जानना, यावत्-सर्वाद्या । इस प्रकार एक-एक का संयोग करते हुए और जो-जो निचला हो उसे छोड़ते हुए पूर्ववत् समझना । यावत्-अतीत और अनागत काल और फिर सर्वाद्या, यावत्-हे रोह ! इनमें कोई क्रम नहीं है ।

भगवन् यह इसी प्रकार है, हे भगवन् ! यह इसी प्रकार है । ऐसा कहकर यावत् विचरते हैं ।

व्याख्यान—

भगवान् महावीर के एक शिष्य रोह नामक अनगार थे । संभव है आधुनिक सूत्र 'रोह' नाम पंसेद न करे । मगर प्राचीन काल में नाम पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, जितना काम पर । आज की अवस्था इसमें विपरीत है । अब काम की ओर नहीं, नाम की ओर ही ध्यान दिया जाता है । गेरु कथन का आशय यह न समझा जाय कि मैं सुन्दर और नार्थक नाम रखने का निर्वाह करता हूँ । मेरा अभिप्राय केवल इतना ही है कि नाम के बजाय काम (कार्य) की प्रधानता मिलनी चाहिए और इसी अन्तर्भाव पर अनुष्ठान की प्रतिष्ठा या अप्रतिष्ठा मिलनी चाहिए । रोह ! शिष्या मांथा-सादा, रोहित नाम है ! इस रोहित नाम के साथ उन्होंने कितनी विशेषवाच्य प्राप्त की थी !

यह इन्द्र पूजित महात्मा थे । शास्त्रकार ने इनका जो परिचय दिया है, वह आगे आएगा । उन्होंने भगवान् से कुछ प्रश्न किये हैं और भगवान् ने उनका उत्तर दिया है ।

यहाँ यह आशंका की जा सकती है कि हमें प्रश्नोत्तर सुनने से और किसी दूसरे की गुणावली श्रवण करने से क्या लाभ है ? मगर गीता में कहा है कि—

तद् विद्धि प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन सेवया ।

उपदेश्यंति ते ज्ञानं, ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥

अर्थात्—उस ज्ञान को पौथी से न चाहो, किन्तु नम्र भाव से आत्मा को झुकाकर गुरु से पूछकर, उनकी सेवा करके प्राप्त करो ।

आप गाय से दूध चाहते हैं, मगर क्या उसकी सेवा करके चाहते हैं ? नहीं यह घोर कृतघ्नता है । इसी प्रकार जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं मगर उसके बदले ज्ञान दाता की सेवा नहीं करना चाहते, उनका यह भाव स्वार्थ पूर्ण है । ज्ञान अमृत है । गीता के अनुसार ज्ञान देने वाले को झुक कर और नमस्कार करके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ।

आज कल बहुत-से लोग अगर नमस्कार भी करते तो अरुणी अकड़ चली गई मानेंगे । उनकी समझ ऐसी है कि

उनकी आत्मा ही उनकी प्रशंसा का कारण है । पर इस अभिमान में तत्त्वज्ञान की प्राप्ति नहीं होती । तत्त्वज्ञान प्राप्त करते समय अभिमान को जूतों की तरह दूर रख देना चाहिए । अभिमान का त्याग करने पर आत्मा में एक विशेष प्रकार की जागृति उत्पन्न होती है । आत्मा विचारने लगता है—हे आत्मन् ! अब कड़ा बदल वृत्त्यन्तक टोकरे खाता फिरेगा ? नम्र बन कर ज्ञान प्राप्त कर ले । इसी में तेरा कल्याण है ।

शेह अन्नगार ने नम्र बनकर ज्ञान प्राप्त किया था । यह बात प्रकट करने के ही लिए शास्त्र में शेह अन्नगार का परिचय दिया गया है । सबसे पहले शेह अन्नगार के स्वभाविक गुणों का वर्णन किया गया है । ये प्रकृति से ही भद्र थे ।

आत्रस्त्यो भद्र या भद्रिह का प्रयोग मूर्खों के अर्थ में होने लगा है । मगर मूर्खों को भद्र या भद्रिह कहना 'भद्र' शब्द का अपमान करना है । भद्रिह पद बड़े-बड़े महात्माओं के लिए प्रयुक्त किया गया है । उन्हीं शब्द को मूर्खों के लिए व्यवहार करना भूलचालने ही है ।

'भद्र-वृत्त्यन्ते' शब्द में 'भद्र' शब्द बना है । इसका अर्थ है—नम्रचरित्र । अर्थात् यन्त्र पहनने वाला और ठाठ में रहने वाला सुख ही वृत्त्यन्तर्गत् नहीं है, परन्तु जिसमें स्वाभाविक योग्यता और दूसरों का कल्याण करने का गुण है, वही वास्तव में भद्र कहना सही है ।

कहा जा सकता है कि प्रकृति से इस प्रकार का गुण कैसे आ जाता है ? अगर प्रकृति पर ध्यान दिया जाय तो मालूम हो जायगा कि वृक्ष अपना सारा शरीर परोपकार में क्यों लगा देता है ? वृक्ष को आज तक शत्रु कहते हैं । उसने अपना अंग-अंग लकड़ी, पत्ते, फल, फूल आदि सब कुछ परोपकार के लिए ही अर्पित कर दिया है । वह छाया देता है, फल देता है, ज्यादा कुछ नहीं तो आक्सीजन वायु तो देता ही है, जो मनुष्यों के जीवन का मूल है । जिस प्रकार वृक्ष के साथ बुराई करने पर भी वृक्ष भलाई ही करता है, अर्थात् पत्थर मारने पर भी फल-फूल या पत्ता ही देता है, इसी प्रकार जो मनुष्य स्वभाव से भद्र हैं, वे भी बुराई करने वाले के साथ भलाई ही करते हैं । इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है:—

एक राजा प्रकृति का भद्र था । उसका स्वभाव ही यह था कि वह प्रत्येक दशा में दूसरे का कल्याण ही करता था । कल्याण करने की भावना रखने वाले के पास दूसरे के कल्याण की वस्तुएँ वसी प्रकार रखा करती हैं, जिस प्रकार शिकारी अपनी घंटूक भरी हुई रखता है कि कोई शिकार मिले और मारे ।

वह राजा प्रकृति का भद्र था । एक दिन वह जंगल की रचना देखने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा । जंगल की रचना वायु और जंगली पशु—पक्षियों की रचना देखकर वह

विचारने लगा—कन सदगुण प्राप्त करने के लिए पुस्तकों के साथ साधनार्थी करते हैं, मगर सदगुण इस जंगल में स्वतः उत्पन्न हो सकते हैं, वह पुस्तकों में कहाँ रखते हैं !

राजा जंगल में भ्रमण करना—करता दोपहर की धूप से थकाड़ा पड़ा उसने जंगल में विश्राम करने का विचार किया । वह एक घेर के भाड़ के नीचे विश्राम करने लगा । यद्यपि घेर के भाड़ में पड़े थे, मगर राजा ने उसकी छाया सुन्दर देखकर वहीं विश्राम किया ।

गंगा घेर के पेड़ नीचे सो गया । राजा ने अपने साथी पहरेदारों को दूर रखने के लिए कहा, जिससे निद्रा में व्याघात न हो, पहरेदारों की म्यानघन्ना में बाधा न पड़े और शुद्ध हवा मिल सके । वह राजा सो रहा था तो एक ग्रामीण पथिक उस ओर से निकला । पथिक डगना भूखा था कि उसका पेट पाताल की आवाज था । वह भूख मिटाने का उपाय सोच रहा था कि उसे घेर का पेड़ नज़र आया । पथिक ने सोचा—घेर के फलों से ही भूख कुछ दूर हो जायगी ।

पथिक ने देखा—पेड़ फलों से लदा है । उसने सोचा—पेड़ के कान पहुँचने पर फल गिराईगा तो कुछ देर लांगी ही, इस भिन्न तरीके से यह सोच निकल रहा है । उसने पेड़ में जोर से लकड़ी मारी

बहुत से फल नीचे आकर गिरे । वृक्ष से फल तो गिर गये मगर लकड़ी नीचे गिर कर राजा को लगी । वेर और लकड़ी लगने से राजा की नाँद खुल गई । राजा उठ बैठा ।

पथिक अभी तक वृक्ष के ऊपरी भाग को ही देख रहा था । फल गिरने के समय उसने देखा कि मेरी लकड़ी राजा को लग गई है । पथिक भय के मारे कांपने लगा । उसने कहा—महाराज, क्षमा कीजिए । मैंने आपको नहीं, वृक्ष को लकड़ी मारी थी । भूल से आपको भी लग गई । मैं भूख से व्याकुल था । इसी कारण वेर खाना चाहता था । आपके उपर मेरी निगाह नहीं पड़ी ।

इतने में पुलिस आ धमके । वे बात को घटाने क्यों लगे ? खैर ख्याही जताने के लिए उन्होंने बवंडर खड़ा कर दिया । वे उसे पकड़ने के लिए झपटे । पथिक भागा । राजा ने कहा—इसे मारो मत । पकड़ कर मेरे पास ले आओ । राजा ने पथिक से भी कहा—भाई, तू डर मत । तू मेरा परिचित है । आखिर पथिक विवश था । भाग कर भी पकड़ में आता ही । वह सोचकर उसने कहा—अच्छा, चलो, मैं राजा के पास चलता हूँ ।

सिपाहियों के साथ पथिक राजा के पास गया । उसने विनय करते हुए कहा—दुजूर ! आप मारना चाहें तो भले सारिखे मगर मैंने आपको जान बूझ कर लकड़ी नहीं मारी ।

राजा ने अपने साथ के खजांची से लेकर उसे एक खोवा (अंजुली) भर रुपये दिये । खजांची भौंचक रह गया । लकड़ी मारने का इतने रुपये इनाम ! अगर लोगों को यह बात मालूम होगी तो गड़बड़ हो जायगा । इसे अधिक सजा नहीं तो गफलत की सजा अवश्य मिलनी चाहिए । राजा ने कहा—कानून के अनुसार तुम्हारा बदना ठीक है लेकिन मैं कानून से उच्चतर नीति का व्यवहारेन करना चाहता हूँ । मैं तुम्हारा जमा-खर्च देना देता हूँ । लिमो—एक गरीब ने बेर वृक्ष पर लकड़ी फेंकी लकड़ी काकर उस वृक्ष ने गरीब को बहुतेरे फल दिये । परन्तु लकड़ी राजा पर गिर पड़ी । वृक्ष राजा को चेतावनी देता है कि—मैं भी गरीब को भूखा नहीं रखने देता, तो तू राजा हो कर के भी गरीब को भूखा कैसे रख सकता है ? गरीब को भूख राने वाला राजा पैसा ! इस चेतावनी के मिलने पर भी राजा अगर गरीब को भूखा रखता है । तो उसका विरुद्ध जाय है इस लिए राजा ने गरीब को इनाम दिया ।

इस कहते हैं प्रकृति—मदना ! यह मदता पोषियाँ पढ़ने में नहीं आती । प्रकृति के सामान्य में समने वाले ही इसे प्रा करने का मौलाना पाते हैं ।

यह समता प्रकृति में भट होने के नाम प्रकृति से मनु मनु कर जय है कोसल । जो गुण्य द्रव्य की भीति बाहर—भीति

से कोमल होता है, उसे प्रकृतिमृदु कहते हैं । मतलब होने पर मृदुता प्रकट करना और मतलब निकल जाने पर अपना असली रूप प्रकट करना मृदुता नहीं है । यह मायाचार है प्रकृति की मृदुता का उदाहरण श्रीकृष्ण के चरित्र में भी दिखाई पड़ता है । जरा-जीर्ण वूढ़ की ईंट उठाना उनका प्राकृतिक मृदुता का प्रमाण है !

रोह अनगार प्रकृति से भद्र और मृदु थे, अतएव प्रकृति से विनीत भी थे । जो प्रकृति से भद्र और मृदु होगा वही विनयी भी होगा । इन में आपस में कार्य कारण भाव संबन्ध है । विनय कार्य है और भद्रता एवं मृदुता उसका कारण है ।

विनयति—निराकरोति अष्ट प्रकारं कर्म, इति विनयः । अर्थात् जिसके द्वारा आठ प्रकार के कर्म दूर किये जाते हैं, उसे विनय कहते हैं । जैसे कोमल भिट्टी या राख वर्तन को साफ कर देती है, उसी प्रकार विनय आत्मा को निमल बना देती है शास्त्र में कहा है ।

धम्मस्स विग्घो मूल

अर्थात्—धर्म का मूल विनय है—

अन्य लोग कर्म नाश का कारण भाँकते मानते हैं, परन्तु वेन धर्म विनय को कर्मनाश का कारण कहता है ।

विनाश - नष्ट होना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है।
 कई लोग सोचते हैं--नष्ट रहने में पर कद्र नहीं होगी, मगर यह
 भ्रम है। स्वार्थ-साधन के लिए दीनता या नम्रता दिखलाना
 दूसरी बात है, मगर निःस्वार्थ भाव में नम्र होने पर कदापि
 बेकद्री नहीं हो सकती।

शेह अन्नमार के क्रोध, मान, माया और लोभ रूप कपाय
 पतित पड़ गये थे अगर उनके क्रोध आदि का सर्वथा क्षय हो
 गया होता, तब तो वे भगवान् से प्रेम ही न करते अर्थात् वे
 अपने सर्वश, सर्वदर्शी परमात्मा बन जाते। अतः क्रोध आदि
 इनमें विद्यमान तो था, मगर उसे वे सफल नहीं होने देते थे;
 और यह क्षय कदापि पड़ गया था।

शेह अन्नमार ने 'अहं' प्रकृति पर भी विजय प्राप्त कर
 ली थी। संसार में जहाँ देवों, अहंकार का जगड़ा चल रहा है।
 अहंकार ने हा हा का मचा रफगा है। न जाने कितने संसार
 अहंकार के शिकार हो रहा है। लेकिन हे जीव जिसके लिये 'मैं'
 कहता है, उसमें क्यों नहीं धूँधला कि यह मेरे 'मैं' का समर्थन
 करता है या नहीं। अगर यह समर्थन नहीं करना तो तू उसके
 विरुद्ध कह 'नहीं' का रहा है। तू पक्षी को अपनी कहता है,
 मगर पक्षी मेरे तू तू देगा कि यह मुझे अपना कहती है या नहीं।
 अगर यह नहीं कहती तो तू क्यों उसे अपनी मान बैठा है। इस

प्रकार के विचार से अहंकार और ममकार छूट जाते हैं और आत्मा में अपूर्व शान्ति का प्रादुर्भाव होता है ।

रोह अनगार ने अहंकार को जीत लिया था । गुरु का उपदेश पाकर उन्होंने अहंकार को गला दिया था । वास्तव में सखा साधु नहीं है, जो अहंकार को जीत ले ।

रोह अनगार प्रकृति से ही अर्लीन थे । अर्लीन का अर्थ है । गुरु समाश्रित । अर्थात् गुरु का उन्होंने पूर्णरूपेण आश्रय लिया था । वे गुरु पर निर्भर थे । सब प्रकार से गुरु की सेवा भी करते थे ।

सब धर्मशास्त्र कहते हैं कि महात्माओं की सेवा से ही तत्त्व-ज्ञान की प्राप्ति होती है । पुस्तकें उस ज्ञान की भांकी भी नहीं दिखा सकती । ऊपर गीता का उद्धारण देकर भी यही बात घतलाई गई है ।

कई लोगों को शंका-समाधान करने में भिन्न होती है और कई-एक को पूछने की इच्छा ही नहीं होती । अनेक लोग समझते हैं कि हमने पुस्तकें पढ़ ली हैं, धर्म-अधर्म आदि सब ठीक हैं । हम इस ढोंग में क्यों पड़े ? इस प्रकार विभिन्न विचारों से भ्रंशित होकर लोग प्रश्न नहीं करने कुछ शायद ऐसे भी होंगे जो सोचने होंगे कि क्यों प्रश्न पूछने में गुरुजी गुस्सा हो गये तो क्या होगा ! कुछ लोग अभिमान से प्रश्न

नहीं लूटने और कुछ अज्ञान से । मगर वास्तव में देखा जाय तो यह सब कल्पनाई मानसिक दुर्बलता का परिणाम हैं । प्रश्न करने में, लाभ के सिवा हानि कुछ भी नहीं है । अगर कोई अपने मीनतें ज्ञान के खजाने को लुटाना चाहता है तो लूटने में दुर्भाग्य हानि ही क्या है ? तुम्हें अनायास ही जो निधि प्राप्त हो सकती है, उसके लिए भी तुम नाना प्रकार के संकल्प-विकल्प करते हो । यह तुम्हारे लिए दुर्भाग्य की बात नहीं तो क्या है ? हाँ, प्रश्न करो, मगर उसमें उद्वेगता नहीं, नम्रता हो, जिगिया नहीं, विधायता हो ।

इस प्रकार अनेक गुणों से विभूषित आर्य रोह अन्नगर ऐसे भाग्य पर बैठे थे, जो भगवान् से बहुत दूर नहीं था ।

गुरु की दृष्टि में रहना कल्पवृक्षी भक्ति है । कहा जाता है कि कल्पवृक्ष अपने अंशों को दृष्टि में पालता है । इसी प्रकार भक्त का शिष्य भी भगवान् का गुरु से इतनी ही दूर बैठता है, जहाँ भगवान् का गुरु की नजर पड़ती हो । गुरु की अमृतमयी दृष्टि में ही शिष्य की आनन्द रहता है । व्यवहार में कहा जाता है कि कल्पवृक्ष पत्तों पर भरो नरक है ! दृष्टि में रहने में भी यद् यद् अवस्था में उन्नत हो ।

रोह अन्नगर व भगवान् से बहुत और मोहदामन में बैठे थे ।

उनके दोनों घुटने ऊपर सिर नीचे था। अर्थात् वह ऐसे बैठे थे जिसे गौ दुहने के समय गुवाल बैठता है।

गोदुहासन से बैठे हुए अनगार रोह ध्यान के कोठे में तल्लीन हो रहे हैं और तत्त्व-विचार करके ज्ञान का अमृतपान कर रहे हैं।

रोह अनगार तप और संयम में विचरते थे। संयम, जीवन की दिव्य मात्रा है। जिस आत्मा को यह प्राप्त हो, उसका प्रभाव अपूर्व और अद्भुत हो जाता है। संयम, तप के बिना निभ नहीं सकता। संयम और तप आत्मा को मोक्ष पहुँचाने वाले रथ के दो पहिया हैं। अंधवा यों कहिए कि यह दोनों धर्म-रथ के दो पहिया हैं।

रोह अनगार जब ध्यान के कोठे में तल्लीन होते हुए तप संयम में विचरते थे, उस समय वे जात संशय हुए। जात संशय आदि पदों की व्याख्या प्रथम उद्देशक के शारंभ में की जा चुकी है। यही व्याख्या यहाँ भी समझ लेना चाहिए।

रोह अनगार के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि पहले लोक है या पहले अलोक है? अथवा इन दोनों में कौन पहले और कोई पीछे है? इस प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होने पर रोह अपने स्थान से उठे और भगवान् महावीर के लक्षित उपासक हुए। उन्होंने तीन बार भगवान् की प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया।

तन्दना-नमस्कार करके रोह अनंगार ने भगवान् से पूछा-
भगवान् ! मैंने आप से लोक और अलोक दो पदार्थ सुने हैं परंतु
मैं यह जानना चाहता हूँ कि पहले लोक है या अलोक ? पहले
लोक बना है या अलोक बना है ?

जैसे 'आत्मा' शब्द असमस्त (सनात-रहित) है और
'अनात्मा' शब्द उसके निषेध से बना है, इसी प्रकार 'लोक'
भी असमस्त पद है और 'अलोक' उसके निषेध से बना है।
समान वाले पद के वाच्य पदार्थ में संदेह भी हो सकता है,
परन्तु असमस्त पद का वाच्य पदार्थ अवश्य होता है। उसमें
संदेह के लिए आवश्यक नहीं है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि
समान-रहित कोई पद हो, मगर उसका अर्थ न हो।

अगर लोक और अलोक में से किसी भी एक को पहले
स्वयं हुआ माना जाय तो दोनों की आदि होगी। तो क्या यह
संभव साधित है ? इन्हें किसी ने बनाया है।

रोह के प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा—हे रोह !
लोक और अलोक पहले भी हैं और पश्चात् भी हैं। इन दोनों
में पहले-पछले का रूप नहीं है। जैसे गाय के दो सींगों में और
पशुपद के दो नेत्रों में पहले-पछले का कोई रूप नहीं है, उसी
प्रकार लोक और अलोक में भी पूर्व-पश्चात् की व्यवस्था नहीं

हो सकती । यह दोनों शाश्वत हैं । अगर किसी के द्वारा यह बनाये गये होते तो इनमें किसी प्रकार का क्रय संभव होता; मगर यह बने नहीं हैं । अतएव इनमें आनुपूर्वी (क्रम) नहीं है । जैसे 'दाहिनी आँख' कहने पर बाई आँख भी अपने स्थान पर ही रहती है, मगर दो शब्दों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता, इसलिये किसी एक को पहले और दूसरी को पश्चात् कहते हैं, परंतु आँखों में वस्तुतः आगे-पीछे का कोई भेद नहीं है । यही बात लोक और अलोक के विषय में भी समझनी चाहिये ।

यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि रोह मुनि ने पहले लोक-अलोक के विषय में ही क्यों प्रश्न किया है ? असल में क्षेत्र आधार है । आत्मा का संबंध क्षेत्र से है । कोई कहीं भी जाए, पहले यही पूछा जायगा कि—आप कहाँ रहते हैं ? इसके पश्चात् ही अन्य बातें पूछी जाती हैं । तदनुसार रोह ने भी सर्व-प्रथम लोक अलोक के विषय में प्रश्न किया है ।

लोक और अलोक में यही अन्तर है कि लोक में पंचास्ति-पाय है और अलोक में केवल आकाश ही है । लोक में जितनी भी वस्तुएं हैं, जीव और अजीव में सब का समावेश हो जाता है ।

तत्पश्चात् आर्य रोह पूछने हैं—भगवन् ! पहले जीव हैं या अजीव ?

हिस्सी-हिस्सी का बधन है कि जीव, जड़ से उत्पन्न हुआ है। पंच भूतों के मेल से जीव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ऐसा मानने से जीव की आदि ठहरती है और वह भी मानना पड़ता है कि पहले जड़ और कड़ में जीव बना है।

हिस्सी का मन्तव्य यह है कि—ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई भी सत्ता नहीं है। भारे जगत् में एक ही वस्तु है—ब्रह्म, और कुछ भी नहीं है—‘एकं ब्रह्म द्वितीयं नास्ति’।

इस प्रकार जीव और अजीव के विषय में नाना मतभेद होने के कारण रोह ने प्रश्न किया—भगवन् ! इस विषय में आप क्या कहेंगे ? रोह के प्रश्न का भगवान् ने उत्तर दिया—हे रोह ! ऐसा प्रश्न ही नहीं हो सकता, क्योंकि जीव और अजीव-दोनों ही साक्ष्य भाव हैं। रोह—अज्ञेय के विषय में जो उत्तर दिया गया है, वहीं उन्पर यहाँ सतक लेना चाहिये।

भगवान् कहते हैं—मैं अपने ज्ञान में प्रत्यक्ष देखा रहा हूँ, मरत, मृगधारी शका भी उस सब को अतीन्द्रिय रूप में महसूस कर रहे, क्या अभिप्राय मे कुछ और मननाया है।

पर, यह सब निजा जाय कि जड़ पहले और जीवन बाद के हुये, तो जीवन आकाश समान है और नश्वरान् उदोगा। जगत् कोई जगत् ही सत्ता नहीं और नश्वरान् भी रहे तो यह अधन

मिथ्या है जीव उत्पत्ति तर्क से संगत नहीं है । युक्ति इसे सिद्ध नहीं कर सकती है ।

प्रत्येक प्राणी को 'अहं प्रत्यय' अर्थात् 'मैं' ऐसा ज्ञान होता है; यह बात स्वतः सिद्ध है । अब प्रश्न यह है कि 'मैं' कहने वाला और 'मैं' को जानने वाला कौन है ? लोक में यह भी कहा जाता है—'मेरा शरीर ।' अर्थात् मैं शरीर नहीं मेरा शरीर । यहां शरीर को अपना कहने वाला कौन है ? क्या यह भी संभव है कि शरीर तो हो मगर शरीर को अपना बतलाने वाला कोई न हो ? 'मेरा शरीर' यह कथन शरीर और शरीरी को अलग-अलग बतला रहा है । जैसे 'मेरा घर' इस कथन से घर अलग और घर वाला अलग, मालूम होता है, इसी प्रकार 'मेरा शरीर' इस कथन से भी शरीर और शरीर का मालिक अलग-अलग ही प्रतीत होता है । इस प्रत्यक्ष प्रमाण को न मानना और तर्क का असत्य सहारा देना कदां तक ठीक हो सकता है ।

अगर यह कहा जाय कि चैतन्य में अनन्त शक्ति है, इस लिए उसे ज्ञान मानकर, ज्ञान से जड़ की उत्पत्ति मान ला जाय तो क्या हानि है ? इसका उत्तर यह है कि अगर यह मान लिया जाय कि पहले जीव था और फिर उससे जड़ बना तो इसका मतलब होगा कि जीव ही जड़ हो गया । मिट्टी से पड़ा पत्ता है, पत्ता से फल है कि मिट्टी ही पड़ा फल हो जाता है । इसी

प्रकार प्राप्त में अगर जड़-जगत् की उत्पत्ति माना जाय तो ब्रह्म ही जड़ हो गया, ऐसा मानना पड़ेगा ।

अगर ब्रह्म को ही जड़ मान लिया जाय और सारे संसार की रचना इसी ने माना जाय तो यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि विद्यानन्द अपने स्वरूप में था, तब उसे जड़ रूप बनने का क्या हेतु हुआ ? ब्रह्म सविद्यानन्द रूप में मौजूद था, उसे सृष्टि रूप में उत्पन्न होने की क्या आवश्यकता पड़ी ? इस के अतिरिक्त, सृष्टि को बना कर फिर उसे प्रलयरूप में ले जाने के उपदेश की क्या आवश्यकता है ? ईश्वरत्व माना ने इस सृष्टि की रचना की है, तो जब ईश्वर अपनी माया का उपसंहार करेगा, तभी सृष्टि रक्त में डाल दी जाएगी । तभी यह या उसका कोई भी अंश कसे प्रलय हो सकता है ।

क्या कहते हैं, परमात्मा की इच्छा हुई कि चलो संसार बनाय, मा-वर्णन संसार बना जाता । लेकिन विनयानन्द को भी क्या इच्छा हो सकती है ? तो विनयानन्द, कहता है, उसे भी इच्छा हो और वह भी विविध-विधिय प्रचार की हो, यह कैसे समझ है ? कोई भक्त-भक्ताना भी नहीं चाहते कि जगत् का कोई भी अंश दुखी हो, तो फिर जिसकी दुखों में पोरपूर्ण सृष्टि ईश्वर की इच्छा है ?

यह देखाई भी देखा है इच्छा स्वीकार नहीं करते स्वामी । तब ही ने अपने एक वक्तव्य में कहा है कि — इच्छा नहीं है,

एक बादशाह ने अपने पाँच नौकरों को भिन्न-भिन्न काम बतलाया। नौकरों ने बादशाह के आदेशानुसार काम कर दिया। जब वे काम करके बादशाह के पास आये, तब बादशाह को क्या करना चाहिये ? क्या बादशाह एक को कारागार और दूसरे को पुरस्कार दे ? क्या वह एक का सतरार और दूसरे का तिरस्कार करे ? अगर बादशाह ऐसा करता है तो कौन निष्पक्ष विचारक यह नहीं कहेगा कि बादशाह अन्यायी है। पहले तो आज्ञा देकर काम करवाता है, फिर उसके लिए दंड देता है ! अगर बादशाह ने उन्हें स्वेच्छानुसार काम करने के लिए रक्खा होता और उन्हें काम करने की स्वतन्त्रता दी होती, और तब उनके कामों की जांच करके निग्रह-अनुग्रह किया होता, तब तो पाँच काम करने वालों में से किसी को दंड और किसी को पुरस्कार देना उचित भी कहा जा सकता था। किन्तु स्वयं काम करवा कर किसी को दंड और किसी को पुरस्कार देना किस प्रकार न्यायसंगत हो सकता है ? इसी प्रकार यदि अगर स्वेच्छापूर्वक काम करने वाला होता, तब तो अपने अपने काम के अनुसार भिन्न-भिन्न फल भोगना उचित बढहाता परन्तु लोग तो यह कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा और आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता ! अगर ऐसा है और सभी लोग तो कुछ भी करते हैं, यह ईश्वर की ही प्रेरणा से करते हैं, और फल देने वाला भी ईश्वर ही है, तो फिर ईश्वर को सभी की प्रेरणा से दिये हुए काम का क्या फल देना चाहिए ? यह फल

मुक्त तो नहीं ही होना चाहिए । यदि सब को समान फल मिलता तो कदाचिन् यह जाना जाता कि जीव जो कुछ करता है, वह सब एक ईश्वर की आज्ञा और इच्छा के अनुसार ही करता है । लेकिन फल में बहुत विचित्रता देखी जाती है, अतएव यह कैसे माना जा सकता है ।

व्याकरण में कर्त्ता को स्वतन्त्र माना गया है । पाणिनि कहते हैं—'स्वतन्त्रः कर्त्ता' । कारक का विचार करने में मुख्यतया कर्त्ता, कर्म और क्रिया का विचार होता है । व्याकरण में कहा गया है कि कर्त्ता वह है जो स्वतन्त्र होकर क्रिया करने वाला हो-संज्ञा में क्रिया करे । अगर जीव में ईश्वर ही क्रिया करवाना है तो जीव कर्त्ता कर्म उठर सकता है ? क्योंकि वह तो ईश्वरहीन है । वैसे दादाज में क्रिया का दंड या पुरस्कार जीव को क्यों मिलता आदिर ?

अब आप यह कह सकते हैं कि जब कोई भी यन्त्र कर्त्ता के बिना नहीं होनी, तो फिर संसार का भी कोई न कोई कर्त्ता अवश्य होना चाहिए । तथा जैन शास्त्र का यह मंत्र्य है कि भोजन बिना कर्मों भी बन सकती है ? इसका उत्तर यह है कि बिना कर्त्ता संसार है और अज्ञान को स्वयं कर्त्ता मानता है । जैसे हुए अज्ञान देश का ज्ञान मोक्षिते, वह अज्ञान किसी के लिये है । ज्ञान विज्ञान विज्ञान है, ज्ञान प्रथम पर कर्त्ता है-

आत्मा ने लिखे हैं : कोई यह कह सकता है कि कलम से लिखे गये हैं। लेकिन प्रश्न लिखने वाले का है। कलम स्वयं नहीं लिख सकती। और दूसरी बात यह भी है कि कलम को बनाने वाला कौन है ? कलम आखिर आत्मा ने ही तो बनाई है ! अब वरु के कलमों का चलन नहीं रहा, होल्डरों का चलन हो गया है। होल्डर कारीगर ने बनाया है, मगर उसका लोहा किसने बनाया है ? एक कहता है—लोहा ईश्वर ने बनाया, मगर वास्तव में लोहा बनाने वाला भी आत्मा है। लोहा खदान में था। खदान में पृथ्वी-काय के जीव थे। उन्होंने लोहा बनाया और वह लोहा कारीगर के हाथ में गया। इस प्रकार लोहा भी आत्मा ने ही बनाया है।

जैन धर्म पृथ्वी में भी आत्मा मानता है। पृथ्वी स्वयं आत्मा नहीं है, किन्तु पृथ्वी रूप शरीर धारण करने वाला जीव-आत्मा है। यह आत्मा स्वयं रूप ने पुद्गलों को अपने में खींचता है। जैसे आत्मा ही दूध पीता है और आत्मा ही उसे खल-भाग एवं रसभाग आदि में परिणत करता है, फिर भी कई लोग यह काम भी ईश्वर का बताते हैं, इसी प्रकार लोहा भी आत्मा ने बनाया है, किन्तु लोग उसे ईश्वर का बनाया हुआ मानते हैं। ईश्वर के ऊपर किसी प्रकार की जवाबदारी डालना, अपनी जवाबदारी से घुटने का प्रयत्न करना है। लेकिन यह स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वर पर एक बात का आरोप करने से अनंत आरोप करने पड़ेंगे।

हमें लोगों का ऐसा कथन है कि जीव कर्म करने में तो स्वतंत्र है, मगर फल ईश्वर देता है। यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि अगर एक आदमी ने चोरी की या दुष्टाचार किया तो उस ने यह नया कर्म किया है या पुनः कर्म का फल भोगा है? अगर यह माना जाय कि नया कर्म किया है तो जिसका धन या शील गया, उसके लिए तो प्राचीन कर्म का फल-भोग ही हुआ? अगर ऐसा न माना जाय तो प्राचीन कर्म का फल ही नहीं होगा। अगर यह कहा जाय कि चोरी या व्यभिचार करने का कार्य ईश्वर ने प्राचीन कर्म के फल का भोग करने के लिए करवाया है, तो इससे अर्थ यह हुआ कि ईश्वर ने चोरी या व्यभिचार का कार्य करवाया है। गीता में कहा है—

न कर्तृत्वं न कर्मणि, न लोकस्य सुमति प्रभुः ।

न कर्मफलसंयोगे, समाप्तस्तु प्रवर्तते ॥

काम्य में ईश्वर कर्ता नहीं है और न कर्म का फल देने वाला है। यह सब समुत्पन्नताय में होता है।

इस प्रकार न जड़ में पलन की और न पलन में जड़ की प्रवृत्ति होती है। इसी कारण यह समझने में भगवान् के प्रत्यक्ष विचार है—अतोऽहं ज्ञान में कदा प्रतिभासितोऽहं कदा ?

इस विषय का विस्तृत विवेचन न्यायग्रन्थों में किया गया है। शास्त्रकार उसका मूल तत्त्व ही प्रकट करते हैं।

रोह के प्रश्न का भगवान् ने उत्तर फर्माया—हे रोह ! यह नहीं कहा जा सकता कि जीव से अजीव की या अजीव से जीव की उत्पत्ति हुई है। यह दोनों ही पदार्थ अनादि हैं।

वैज्ञानिक कहते हैं—हमारी दृष्टि अपूर्व है, इसी कारण हम किसी वस्तु का नाश होना कहते हैं, परन्तु वास्तविक रूपसे देखा जाय तो कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती। केवल उसकी अवस्थाएँ पलटती हैं। जली हुई मोमबत्ती के विषय में यह समझा जाता है कि वह नष्ट हो गई, परन्तु मोमबत्ती वस्तुतः नष्ट नहीं होती, सिर्फ उस की शक्ती बदलती है। उसका संप्रदायित्व जाता है। सुना जाता कि वैज्ञानिकों ने ऐसे आश्चर्यकृत प्रयोग किये हैं, जिन्हें जलती हुई मोमबत्ती के इधर-उधर रख देने से, जली हुई मोमबत्ती के परमाणु उन स्थानों में स्थानान्तरित हो जाते हैं, और फिर उन्हें फिर मिला दिया जाय तो जमा की सभी मोमबत्तियाँ तैयार हो जाती हैं।

जल के विषय में भी यही बात है। साधारणतया यह समझा जाता है कि जमीन पर गिरा हुआ जल सूख कर नष्ट हो जाता है, परन्तु विज्ञानवेत्ता कहते हैं कि यह नष्ट नहीं हुआ है, किन्तु वे प्रक्षर हो पायु की, जो बिखर गई है। वास्तविकतः

और हाइड्रोजन नामक दोनों द्रव्यों से जल बनता है और दोनों के बिना जल नहीं रहता ।

मेरी कारेली नामकी एक पाश्चात्य विदुषी ने लिखा था—
जब एक रजतलवण का भी नाश नहीं है, उसका भी सिर्फ रूपान्तर होता है, तो उस महाशक्ति का, जो संसार में गजब कर रही है, कैसे नाश हो सकता है ? उसका नाश होने से तो गजब हो जायगा । रजतलवण और सोनचूरी का भी नाश नहीं है, तो आत्मा कैसे नष्ट हो सकती है ?

मगधान् कहते हैं—हे रोह ! जड़ से चैतन्य बना हो या चैतन्य से जड़ बना हो, यह संभव नहीं है । जैसे आकाश के कुछ नहीं होने, इसी प्रकार निराकार से साकार और साकार से निराकार की उत्पत्ति संभव नहीं है । जो लोग भूतों से चैतन्य की उत्पत्ति मानते हैं, उन्हें विचारना चाहिये कि किसी भी भूत में चैतन्य नहीं पाया जाय, तब इनसे चैतन्य कैसे उत्पन्न हो सकता है ? अतएव जड़ और जीव-दोनों अनादि हैं, यही मानना युक्तिमान है ।

यह ऊपर यह कहते हैं कि ज्ञानने जीव और जड़ दोनों को अनादि कहना है, तब यह समझना है कि जड़ के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की उत्पत्ति की उत्पत्ति नहीं करते । इस विषय में बात कहते हैं : इस विषय में कहना ही बहुत पर्याप्त है कि

यदि पूरी तरह पता लगाया जाय तो ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य पदार्थों की सत्ता भी अवश्य प्रतीत होगी। इस संबंध में भी न्यायशास्त्र में विस्तृत विवेचना की गई है। विशेष जिज्ञासुओं को वहाँ देखना चाहिए।

गीता में अश्वत्थ वृक्ष का आकार वैसा ही बतलाया है, जैसा जैन शास्त्रों में लोह का आकार-पुरुषाकार—है। अश्वत्थ वृक्ष का आकार देते हुए गीता में कहा है—

अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य,

न रूपमस्येह

हे अर्जुन! यदि मुझ से संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष का रूप पूछो तो न इस वृक्ष की आदि है, न अन्त है अर्थात् यह अनादि है।

गीता भी संसार को अनादि कहती है और भगवद्गीता में भी अनादि कहता है, आधुनिक वैज्ञानिक भी यही मानते हैं। नास्तिक आत्मा का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते, लेकिन कौन कह सकता है कि आगे चल कर आधुनिक विज्ञान ही आत्मा का अस्तित्व साधित नहीं करेगा? और आज भी आत्मा प्रमाणा में सिद्ध है।

भगवान् ने आजकल के विद्वान से किसी बात को नहीं कहा था । उन्होंने अपने परिपूर्ण ज्ञान में देख कर ही जीव और अधीन को अनादि कहा है । यह भगवान् का बतलाया हुआ सिद्धमंत्र है ।

अब रोह अनगार पढ़ते हैं—भगवन् ! संसार और सिद्धि—यह दो पदार्थ हैं । इन दो में पहले कौन है ? पहले सिद्धि है या संसार है ? अर्थात् सिद्धि में से संसार निकला या संसार से से सिद्धि निकला है ?

यदि यदि कहा जाय कि संसार पहले है और संसार से सिद्धि कर (जीव) सिद्ध होते हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि संसार पहले है और सिद्धि बाद है । अर्थात् संसार पहले हुआ है और सिद्धि बाद हुई है । यही भी कहती है कि इस अर्थवत्त्व का संसार का स्वरूप करने से निवृत्त हो जाते हैं, ये विद्वान् लोग ही हैं । सिद्धि में आनन्द का उन्मोह करने हैं । इस कथन से भी पता है कि सिद्धि, संसार से निवृत्त कर हुए है । संसार पहले है, सिद्धि बाद में है । लेकिन भगवान् ने कहा कि सिद्धि और संसार दोनों ही शाश्वत हैं । जब से संसार है, तब से सिद्धि है और जब से सिद्धि है, तब से संसार है । उनका दूर है संसार से ही, लेकिन संसार की उत्पत्ति ही है । वह ही उत्पत्ति है ।

आज का दिन वर्त्तमान कहलाता है, गया दिन भूतकाल कहलाता है और आगामी दिन भविष्य काल कहलाता है। यद्यपि गया दिन, आज भूतकाल है, मगर वह वर्त्तमान में होकर ही गया है। जब प्रत्येक भूतकाल, एक दिन वर्त्तमान था, तो भूतकाल की आदि होनी चाहिए। अगर भूतकाल की आदि नहीं है तो क्या यह कहा जा सकता है कि भूतकाल, कभी वर्त्तमान रूप में आया ही नहीं? वह वर्त्तमान हुए बिना ही सीधा भूतकाल हो गया? लेकिन यह सभी को मालूम है कि कल का दिन वर्त्तमान में था। इसी प्रकार वर्ष और सैकड़ों वर्ष वर्त्तमान में आकर के ही भूतकाल बने हैं। इसी प्रकार भविष्य काल में से निकल कर कुछ अंश वर्त्तमान होता जा रहा है और फिर वह वर्त्तमान, भूतकाल बनता जाता है, फिर भी भविष्य काल का कहीं अन्त नहीं है। वह ज्यों का त्यों अनन्त है। भविष्य की तरह भूतकाल भी अनन्त है। भूतकाल और भविष्यकाल-दोनों बराबर कहे गये हैं। जैसे दायाँ दाँत की बनी हुई बिना जोड़ की चूल्हा का मध्य, अर्धों में बँटी रहस्यो बड़ी है। इसी प्रकार अगर वर्त्तमान या भूत में मिला लो तो भूतकाल और अगर उसे भविष्य में मिला लो तो भविष्यकाल भले ही बढ़ जाय, अन्यथा भूत और भविष्य-दोनों बराबर हैं और दोनों ही अनन्त हैं। इसी प्रकार निम्न और ऊपर दोनों ही नाश हैं और दोनों ही अनन्त हैं।

कई लोगों को यह आशंका है कि जब संसार से ही निकल कर ज्ञान मित्र होते हैं तो कभी न कभी संसार खाली हो जायगा । इन भय के कारण लोगों ने यह मान्यता गढ़ ली है कि मुक्त जीव एक नियत अवधि तक ही मोक्ष में रह कर फिर संसार में लौट आता है । नगर यह कथन जैन शास्त्रों के अतिरिक्त गीता से भी प्रामाण्य है । गीता में कहा है :—

यदुक्ता न निवर्तन्ते, तद्व्याप्त परमं मम ।

अर्थ—जहाँ जाकर फिर न लौटना पड़े, वही मेरा धाम-
लोह-६ ।

संसार के माली को जाने की आशंका निर्मूल है । भविष्यकाल, भविष्यकाल, यन्मान होकर भुवकाल में मिलता जाता है और भुवकाल फिर कभी भविष्यकाल नहीं बनता, तो क्या यह भय होता है कि कभी भविष्यकाल का अन्त हो जायगा ?

‘नहीं !’

‘क्यों ?’

‘क्यों कि भविष्यकाल अनन्त है ।’

इसी प्रकार संसार भी अनन्त है—संसार के माली भी अनन्तकाल के हैं । माली की भरी जमाई जायें तो क्या कभी आभास हो कि जमाई खाली हो जायें ? माली ने आकाश की सेवा अवश्य है, माली का काम चलता है, आकाश इसका कभी अन्त नहीं आता ।

है। इसी प्रकार जीव संसार से ही मुक्त होते हैं, मगर अनन्त होने के कारण संसार कभी जीव-शून्य नहीं हो सकता।

यद्यपि रोह अनगर ने पहले भवसिद्धि और अभवसिद्धि का प्रश्न किया है और बाद में सिद्धि तथा संसार का तथापि पहले सिद्धि और संसार संबंधी प्रश्नोत्तर का व्याख्यान किया गया है, जिससे भवसिद्धि और अभवसिद्धि का प्रश्नोत्तर सरलता से समझा जा सके।

रोह अनगर ने प्रश्न किया—भगवन्! पहले भवसिद्धि है या अभवसिद्धि हैं ?

जिसमें जो कार्य करने की क्षमता है—योग्यता है, वह उस कार्य के लिए भव्य कहा जाता है। उदाहरणार्थ—कुंभार मिट्टी से पड़ा बनाता है, परन्तु जिस मिट्टी से घट बन सकता है वही मिट्टी घट के लिए भव्य है, और जिसमें घट बनने की शक्ति नहीं है, वह घट के लिए अभव्य है।

पिन्दी आदमी को अग्नि की आवश्यकता है। वह सोचना है—आदमी में अग्नि है। मगर कोई लकड़ा अन्न के लिए भव्य है, कोई अभव्य है। अर्थात्, जिस लकड़ी को पिन्दी ने अन्न उत्पन्न करने है, वह अन्न के लिए भव्य है, और जिसे पिन्दी पर भी अन्न नहीं उत्पन्न होता, वह लकड़ी अन्न के लिए अभव्य

है। अग्नि की लकड़ी घिसने से अग्नि उत्पन्न होती है, वह अग्नि के सिद्धांत से भव्य है।

आम आदि की लकड़ी इस दृष्टि से अभव्य है।

मनसाय यह है कि जिस वस्तु में जिस कार्य की सिद्धि की क्षमता है, वह उस कार्य के लिए भव्य है। अभव्य इसके विपरीत है।

यही सिद्धि की दृष्टि से भव्य-अभव्य का विचार किया गया है।

मात्र सिद्धि का अर्थ इस जगह अणिमा, महिमा, गरिमा आदि आठ सिद्धियों नहीं समझना चाहिए, किन्तु समस्त परमात्मा में अतीत होकर, समस्त उपाधियों से रहित होकर तथा निगूढ़ होकर आत्मा जो अवस्था प्राप्त करता है, वह अवस्था सिद्धि कहलाती है। जिस अवस्था में आत्मा को पुनः पुनः जन्म-मरण जाना पड़ता है, उसे असिद्धि 'संगार' कहते हैं।

यह ने भगवान् से सिद्धि और असिद्धि के संबंध में प्रश्न किया—इन दोनों में मे पक्ष कोन है और मोक्ष कोन है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् कहते हैं—यही पक्ष—मोक्ष को भव्य नहीं है, मोक्ष भव्य है, मोक्ष साध्य है। मोक्ष साध्य में पक्ष कोन है मे कोई पक्ष—मोक्ष नहीं साध्य हो सके हैं, मोक्ष साध्य होकर भी असिद्धि—दोनों कल्पित हैं। पुरुषात्मा

लोक में सिद्धि सिर पर है और संसार नीचे है । इसलिए शरीर में जैसे पाँव और सिर साथ बने हैं, इन दोनों में पहले-पीछे का भेद नहीं है, इसी शाश्वत सिद्धि और असिद्धि में भी पहले-पीछे का भेद नहीं है, जैसे सिद्धि-असिद्धि में कम नहीं है, उसी प्रकार सिद्धि के योग्य भव्य और सिद्धि के अयोग्य अभव्यों में भी कम नहीं है । इन में भी कोई आगे-पीछे नहीं है ।

अब रोह अनगार प्रश्न करते हैं—भगवन् ! पहले सिद्ध हैं या असिद्ध हैं ?

साधारण विचार से ऐसा प्रतीत होता है कि सिद्ध भगवान् संसार से मुक्त होकर ही सिद्धि लाभ करते हैं, अतः पहले असिद्ध और फिर सिद्ध होने चाहिये; परन्तु वास्तविक बात यह नहीं है । समूहतः सिद्ध और असिद्ध दोनों ही अनादि हैं । जैसे यद्यपि भविष्यकाल, वर्तमान होकर ही भूतकाल होता है, इसलिए पहले वर्तमान काल और पीछे भूतकाल होना चाहिये, तब भी ऐसा नहीं है । तीनों ही काल प्रवाहक अनादि और अनन्त हैं । वेदान्त ने भी, जहाँ वह निष्पन्न हुए हैं, संसार को अनादि माना है । गीता संसार रूपी अक्षय्य दृश को अनादि कहती है :

लोक-अलोक, जीव-अजीव, सिद्धि-असिद्धि, ज्ञान-अज्ञान का हाल बाल जीवों को प्रत्यक्ष में नहीं दिखाई देता, इसलिए अब अनगार अब एक ऐसा प्रश्न करते हैं, जो सर्वसाधारण है

लिय भी प्रत्यक्ष है और जिसके उदाहरण से अपर्युक्त विषय भी समझे जा सकते हैं । रोह पूछते हैं—भगवान् ! पहले मुर्गी है और फिर अण्डा है या पहले अण्डा और फिर मुर्गी है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् फर्माते हैं—हे रोह ! बोलते समय तो कोई भी काम बनाया जा सकता है, मगर वस्तु में काम नहीं है । अगर पहले अण्डा माना जाय और फिर मुर्गी मानी जाय तो न पूरता है—मुर्गी कहीं से आई ?

रोह—भगवान् ! मुर्गी, अण्डे से आई है ।

भगवान्—हे रोह ! अण्डा कहीं से आया ?

रोह—भगवान् ! अण्डा मुर्गी से आया है ।

भगवान्—तो रोह ! मुर्गी और अण्डे में आगे या पीछे किसे कहा जाय ? यस्तुतः न कोई पहले है, न पीछे है । दोनों में आगे-पीछे का काम नहीं है । दोनों प्रवाह से अनादि हैं ।

यह स्वरूप कहते हैं कि मुर्गी और अण्डे के उदाहरण से होय मोह, ज्ञानेह आदि का अनादि भाव समझा जा सकता है । जो कहते की आदि का देखा जाय तो मुर्गी, अण्डा नहीं है और अण्डा, मुर्गी नहीं है । मगर यस्तुतः मुर्गी ही अण्डा है और अण्डा ही मुर्गी है । इसी प्रकार भावः अन्व विषयों में भी यस्तुतः कहा जाना चाहिए ।

अब रोह अनंगार सारे लोक का हिसाब भगवान् से पूछते हैं। वे एक को प्रमाण मानकर, दूसरे को प्रमेय बनाते हैं। रोह पूछते हैं—भगवान् ! पहले लोक का अन्त (किनारा) है, या अलोक का अन्त है ? इसके उत्तर में भगवान् ने कहा—हे रोह ! इन दोनों में किसी प्रकार का क्रम नहीं है। क्रम तब होता, जब दो में से एक पहले बना होता और दूसरा पीछे बना होता। यह दोनों ही शाश्वत हैं, अतएव इनमें क्रम नहीं है।

लोक के सात अवकाशान्तर माने गये हैं। अतएव रोह पूछते हैं—भगवान् ! पहले लोकान्त है या पहले सातवाँ अवकाशान्तर है ?

यह लोक और अवकाशान्तर का प्रश्न है। इसी प्रकार सात तनुवात, सात घनवात, सात घनोदधि और सात पृथ्वी संबंधी प्रश्न हैं। इन सब में सम्पूर्ण संसार का समावेश हो जाता है।

भगवान् उत्तर देते हैं—हे रोह ! इनमें आगे पीछे का कोई क्रम नहीं है। यह सब शाश्वत भाव हैं।

इसी प्रकार सातों अवकाशान्तर, सातों तनुवात, सातों घनवात, सातों घनोदधि, सातों पृथ्वी, द्यौः, सागर, वर्ष-प्रेत, नारदी आदि, ईश, अग्निदेव, सत्य, धर्म, लेख्य, दृष्टि, दर्शन, ज्ञान, गंध, गंधीर, योग, यज्ञोक्त, द्वापरदेश, पर्याय तथा हाल के प्रश्नोंपर

समस्त लेने चाहिए । अर्थात् इन सब को लोकान्त के साथ जोड़-जोड़ कर प्रश्न करना चाहिए कि पहले लोकान्त हैं या अनुयात हैं ? इत्यादि । इन सब के उत्तर में भगवान् ने फर्माया—यह सब साध्यत भाव हैं । इनमें आगे-पीछे का क्रम नहीं है । यह प्रश्न इस प्रकार भी किये जा सकते हैं:—

गंद ने पूछा — भगवन् ! पहले द्वीप हैं या पहले सागर हैं ? इसमें उत्तर में भी भगवान् ने फर्माया—हे रोह ! यह दोनों अज्ञाति हैं ।

रोह आगे पूछते हैं—नरक के भीतर नर का वास है, सो पहले नरक है या नरका वास है ? इसका उत्तर भगवान् ने दिया—यह दोनों साध्यत हैं ।

आगे रोह यह पूछे कि पहले नगर बना या नगर के गृह बने ? सो क्रिमे पहले और क्रिमे पीछे बतलाया जा सकता है ? इसमें गुरु ने एक प्रश्न किया गया है कि राजगृह नगर क्रिमे पहले बना ? इसका उत्तर भगवान् ने यह दिया है कि—तीव्र, क्षीण, दुष्परी, अनी आदि सब भिन्न-भिन्न राजगृह नगर कहलाये हैं ।

यह फिर पूछते हैं—भगवन् ! नरके नरक के जीव हैं, या नरकजीव जीव हैं, या जीवों में नरकजीव हैं ?

इस विषय में विभिन्न दर्शनकार अनेक कल्पनाएँ करते हैं, मगर अंत में सभी को अनादि पर ही आना पड़ता है। कई कहते हैं—अंडे का एक भाग ऊपर गया तो ऊँचा लोक हो गया और एक भाग नीचे गया तो उससे नीचा लोक हो गया। लेकिन उनसे जब यह पूछा जाता है कि अंडा कहाँ से आया ? तब वे गढ़वड़ में पड़ जाते हैं। अतएव किसी भी गति के जीवों को पहले या पीछे नहीं कह सकते। सभी जीव अनादि हैं। अगर नरक की आदि खोजने चलेंगे तो समय की भी आदि खोजनी पड़ेगी। फिर कर्म की भी आदि ढूँढनी होगी कि पहले देव के कर्म हैं, मनुष्य के कर्म हैं, या नारकी आदि के कर्म हैं ? लेकिन कर्म-सामान्य अनादि हैं, इसी प्रकार यह कर्म-विशेष भी अनादि हैं।

कर्म बिना लेश्या के नहीं होते। योग और कर्माय का एकी-भाव लेश्या कहलाता है। कर्माय के साथ जब तत्त्व गन, वषन और धाय के योग नहीं मिलते, तब तत्त्व वह कर्माय है, जब योग और कर्माय मिल जाते हैं, तब कर्माय ही लेश्या या कर्म-भारण पर होता है। जिसे-जिसे लेश्या की शुद्धि होती जाती है, कर्म ही नष्ट हो जाती जाती है।

येद भक्तार भिर पूजते हैं—भगवन् ! एतत्तं तर्हि है क पदं

तोश्या है ? भगवान् ने कर्माया—हे रोह ! यह दोनों भी अन्तर्दि हैं. अतएव इनमें पहले-पीछे का क्रम नहीं है ।

इसमें आगे दर्शन और ज्ञान संबंधी प्रश्न है । वस्तु है सामान्य धर्म को जानना दर्शन है और विशेष धर्मों का बोध होना ज्ञान कहलाता है । रोह ने पूछा—भगवन् ! पहले दर्शन है वा ज्ञान है ? भगवान् ने उत्तर दिया—रोह ! दोनों भाव अन्तर्दि हैं । ईशा प्रसार लोकान्त के साथ भी इनके प्रश्नोत्तर समझने चाहिए ।

नदनन्तर संज्ञा का प्रश्न है । संज्ञा, ज्ञान को भी कहते हैं. मात्र यही मोक्षजन्य लक्षण का अर्थ अपेक्षित है । जेमे-यन चाहता धनसंज्ञा है, श्री की चाह होना श्री संज्ञा है, आधार की लक्षण होना आधार संज्ञा है ।

रोह पूछते हैं—भगवन् ! पहले शरीर है वा संज्ञा है ? भगवान् जवाब देते हैं—दोनों ही अन्तर्दि हैं ।

इसी प्रकार योग और उदयोग का प्रश्न है । योग पहले है वा उदयोग पहले है, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने दोनों को अन्तर्दि कहलाया है और क्रम का निर्देश दिया है ।

कामना वा उदयम मन, उदयन कीर काम है मयों दोह है । अतएव मन अन्तर्दि होता कहलाता है और कामना का सूत्र

रोह प्रश्न करते हैं—भगवन् ! अभिमान पहले है या योग पहले है ? भगवान् उत्तर देते हैं—दोनों ही अनादि हैं ।

इन सब को लोकान्त के साथ मिलाकर तथा अलोकान्त के साथ मिलाकर प्रश्न करना । यहां पिछला-पिछला छोड़ते जाना और आगे-आगे का बोलते जाना चाहिए ।

भगवान् से अपने प्रश्नों का उत्तर सुनकर रोह अणुगार ने 'सेवं भंते ! सेवं भंते !' कहा और तप-संयम में विचरने लगे ।

काच में कोई पदार्थ पूर्णरूपेण नजर नहीं आता । केवल पदार्थ की परछाईं भर दिखाई देती है । फिर भी फोटो खींचने का प्रयत्न क्यों किया जाता है ? फोटो में स्थूल प्रतिबिम्ब ही आता है, पदार्थ के गुण-दोष नहीं उतरते । फिर भी फोटो उतारने का प्रयास करने का प्रयोजन यह है कि, इससे प्रथम तो कैमरे की शक्ति का विकास होता है, दूसरे ज्ञानियों के लिये छोटी यन्त्र भी बड़ा काम देती है । शान्ति अपूर्ण अंशको देखकर भी पूर्ण का पता लगा लेते हैं । रोह ने स्वयं कैमरा बनकर भगवान् सहायक के अनन्त ज्ञान का फोटो उतारने का प्रयास किया है । कैमरे का जितना परिमाण होता है, उन्ही परिमाण में फोटो भी बड़ा या छोटा उतरता है । लेकिन फोटो भले ही छोटा हो, उसमें पदार्थ की आकृति आ जाती है और उस फोटो ने पूर्ण रूप पदार्थ का पता लगाया जा सकता है । इसी प्रकार रोह के प्रश्नों

के दिये हुए उत्तरों से विदित हो जाता है कि भगवान् अनन्त जानते हैं । रोह समझते हैं कि भगवान् का अनन्त ज्ञान गुह्यमें नहीं आ सकता, परन्तु उस ज्ञान का छोटासा फोटो भी अगर मन में रहा तो अनन्त ज्ञान आप ही प्रकट हो जायगा ।

अब संसार में यह भी देख लेना चाहिए कि इतने विस्तार के साथ यह प्रश्नोत्तर क्यों किये गये हैं ? इस संबंध में टीकाकार कहते हैं—शून्यवादी लोगों का कथन है कि हमें संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, यह सब भ्रान्ति है । वास्तव में यह कुछ भी नहीं है । न कोई दिखाई देने वाला है, न देखने वाला है, न देखता है । वही कुछ भी नहीं है । जैसे स्वप्न में जो सृष्टि दिखाई देती है, यह भ्रममात्र है, उसी प्रकार जागृत अवस्था की सृष्टि भी भ्रममात्र है । शून्यवादी इस प्रकार संसार को शून्य-रूप समझते हैं, मगर रोह और भगवान् के प्रश्नोत्तरों से यह निश्चित हो गया है कि जगत् को एतन्नतः शून्यरूप मानना निष्ठा है । स्वप्न में भी वही वस्तु दिखाई देती है जो वास्तव में होती है । यदि यह किसी भी जात में, किसी भी देश में किसी काल में, कदा कदाचित् बिना समझा समझ नहीं दिखाई । ऐसा वास्तव में शून्यवाद निश्चय नहीं होता ।

और ईश्वर की महत्ता प्रदर्शित करने के लिये ऐसा कहना दूसरी बात है। जैसे कोई विनीत पुत्र आप धन कमाता है, मगर उसे माता-पिता का ही प्रताप कहता है। जैसे-यह आपकी ही कमाई है। आपके ही प्रताप से इसकी प्राप्ति हुई है। इसी प्रकार ईश्वर की महत्ता प्रदर्शित करने के लिए ही अगर उसे कर्त्ता कहा जाय तो बात दूसरी है, लेकिन जैसे कुंभार घड़ा बनाता है, उसी प्रकार ईश्वर को जगत् का कर्त्ता मानना उपहास्यास्पद है। ऐसा मानने से ईश्वर में अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। साथ ही यह भी मानना पड़ता है कि पहले ईश्वर है, फिर संसार है।

होशियार कुंभार वही माना जाता है, जिसके बनाये हुए सभी बर्तन सुन्दर और सुडौल हों, मगर ईश्वर की रचना ऐसी नहीं है। कोई मनुष्य बदसूरत है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई बहिरा है, कोई अंधा है, कोई दरिद्र है, कोई अल्पायुष्मा है। अगर यह कहा जाय कि जैसा जिसका कर्म था, वैसा उसे फल मिल गया तो ठीक नहीं, क्योंकि पहले अकेला ईश्वर ही था, कर्म नहीं थे। जब जीवों के कर्म नहीं थे, तो किसका फल उन्हें मिला ? अतएव या तो ईश्वर को अशुद्ध मानना पड़ेगा या कुंभार को अनादि मानना पड़ेगा।

सारांश यह है कि मनुष्यवाद और ईश्वरकर्मत्ववाद आदि का निराकरण करने के लिए रोह ने भगवान् में विश्वास के साथ प्रमाण दिये हैं। इन प्रमाणों द्वारा यह प्रमाणित किया गया है

किं भवति च एवं आध्यात्मिक तत्त्वों का संयोग अनादि कालीन है ।

संसार के लोग कहते हैं—‘आपस में लड़ाई’ भगवान् मत
 रसे । यह ‘आपस’ क्या है ? यह पूछा जाय तो उत्तर मिलेगा—
 जिसके साथ बिचार आदि कोई संबंध हुआ है, वह ‘आपस’ के
 कहलाते हैं । अगर जानो बतलाते हैं कि—हे जीव ! थोड़ी देर के
 लिए ही तू अपनी शुद्ध बुद्धि को त्याग कर विचार कर । तू
 अनादि काल से संसार में है । सब जीवों के साथ तेरा किसी
 न किसी प्रकार का संबंध हो चुका है । फिर उन्हें क्यों अपना
 संबंध नहीं समझता । काल का व्यवधान पढ़ने से ही क्या
 संबंध तोड़ पड़ेगा ?

बड़े परिवार वाला कहता है—अगर मुझसे संबंध रखना
 चाहें तो सभी परिवार वालों से संबंध रखना पड़ेगा । इसी
 प्रकार दूसरा कहता है—अगर मुझसे संबंध रखना है तो संसार
 के सभी जीवों से सम्बन्ध रखने । अगर सब के साथ संबंध
 नहीं रख सकते तो फिर मुझसे भी नाता तोड़ना पड़ेगा !

इस प्रकार अपने बेटे और भगवान् के परमोक्तियों से
 व्यक्ति रहस्य विवेक हुए हैं । उन्होंने भगवान् के साथ ज्ञान आदि का
 संबंध अपने अज्ञान का सब बंधनों के साथ सम्बन्ध प्रकट किया है ।

ऐसे भगवान् के वाक्यों के पढ़ने, तीसरे अर्थात् प्रथम

लोक-स्थिति

मूल पाठ — प्रश्न—‘ भंते ! ’ ति भगवं
गोयमे समणं जाव-एवं वयासी कइविहाणं
भंते ! लोयट्ठिती पन्नत्ता ?

उत्तर—गोयमा ! अट्ठविहा लोयट्ठिती
पन्नत्ता । तंजहा—आगासपइट्ठिए वाए, वाय-
पइट्ठिए उदही, उदहिपइट्ठिया पुढवी, पुढविपइ-
ट्ठिया तसा, थावरा पाणा । अजीवा, जीव
पइट्ठिया । जीवा कम्मपइट्ठिया । अजीवा
जीवसंगहिया । जीवा कम्मसंगहिया ।

प्रश्न—से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुन्वइ
अट्ठविहा जाव—जीवा कम्मसंगहिया ?

उत्तर—गोयमा ! से जहाणाजए कइ पुरिमे

वत्थिमाडोवेइ, वत्थिमाडोवेत्ता उप्पिसितं वंधइ
 वंधइत्ता मज्जेणं गंठिं वंधइ, वंधइत्ता उवरिल्लं
 गंठिं सुयइ सुइत्ता उवरिल्लं देसं वामेइ, उवरिल्लं
 देसं वामेत्ता, उवरिल्लं देसं आउयायस्स पूरेइ,
 पूरित्ता उप्पि-सितं वंधइ, वंधित्ता मज्झिगंठिं
 सुयइ, सुइत्ता, से एणं गोयमा ! से आउयाए
 वाउयायस्स उप्पि उवरिमत्तले चिट्ठइ ?

‘ हंता चिट्ठइ । ’

ते तेणट्ठेणं जाव-जीवा कम्मसंगहिया ।

से जहा वा केइ पुरिसे वत्थि आडोवेइ,
 आडोवेत्ता कडीए वंधइ, वंधित्ता, अत्याह-मतार
 मपोरसियंसि उदगंसि थोगहिच्चा । से एणं
 गोयमा ! ते पुरिमे नम्म आउयायस्स उवरिम-
 त्तले चिट्ठइ ?

एवं वा अट्टविहा लोयट्ठिई पन्नत्ता, जाव-
कम्मसंगाहिया ।

प्रश्न—'भगवन् !' इति भगवान् गौतमः श्रमणं यावत्-एवम
-कतिविधा भगवन् ! लोकस्थितिः प्रज्ञता ?

उत्तर-गौतम ! अपृथिव्या लोकस्थितिः प्रज्ञप्ता । तद्यथा-आकाश-
प्रतिष्ठितो वातः वातप्रतिष्ठित उदधिः, उदधिप्रतिष्ठिता पृथिवी, पृथिवी-
प्रतिष्ठिता वृक्षाः स्थावराः प्राणाः । अजीवा जीवप्रतिष्ठिताः । जीवाः
कर्मप्रतिष्ठिताः । अजीवा जीवसंगृहीताः जीवाः कर्मसंगृहीताः ।

प्रश्न-तत् केनार्थेन भगवन् ! प्रमुष्यते जगत्किञ्च साधनं शीघ्रः
परिणमिष्यति ?

[illegible]

जन्मनि, यदा नश्यमन्त्रिं मुञ्चति, मुञ्चत्वा तद् नूनं गौतम ! म
ज्जकायः सत्तुकायस्य उपरि उपरिस्तत्ते तिष्ठति ?

‘नित्यं, तिष्ठति ।’

तन् तेनार्थेन यावन् जीवा कर्मसंगृहीताः ।

तद् यदा वा कश्चिन् पुरुषो दस्तिमाटोपयति, आटोप्य कस्य
जन्मनि, यदा जन्मना-उत्तमा-उपौठोपे, उदके अनगाह्येन, तद्
नूनं गौतम ! म पुरुषः तस्य सत्तुकायस्य उपरिस्तत्ते तिष्ठति ?

‘नित्यं, तिष्ठति ।’

०५ वा अर्थानां को कश्चित्चिन् प्रवृत्ता, यावन्-जीवाः कर्मसंगृहीताः

सन्दर्भ

प्रश्न-हे भगवन् ! ऐसा कहकर भगवान् गौतम ने
भगवन् भगवान् महाशिव मे यावन्-इम प्रकार कहा— हे
भगवन् ! जीव की स्थिति किन्तु प्रकार की कही है ?

उत्तर-हे गौतम ! जीव की स्थिति आठ प्रकार की
कही है । वह इन प्रकार बाण, आकाश के आचर पर
दिखा है । नदीय बाण के आचर पर है । पृथ्वी, उदर के

आधार पर हैं । तम और स्थावर जीव पृथ्वी के सहारे हैं । अजीव, जीव के आधार पर टिके हैं । जीव, कर्म के सहारे हैं । अजीवों को जीवों ने संग्रह कर रक्खा है और जीवों को कर्मों ने संग्रह कर रक्खा है ।

प्रश्न--भगवन् ! इस प्रकार कहने का क्या हेतू है कि 'लोक की स्थिति आठ प्रकार की है और यावत्-जीवों को कर्मों ने संग्रह कर रक्खा है ?

उत्तर--हे गौतम ! जैसे कोई पुरुष चमड़े की मसक को वायु से फुलावे । फिर उस मसक का मुख बांध दे । मसक के बीच के भाग में गांठ बांधे । फिर मसक का मुँह खोल दे और उसके भीतर की हवा निकाल दे । फिर उस मसक के ऊपर के (ग्वाली) भाग में पानी भरे । फिर मसक का मुख बंद कर दे । फिर उस मसक की बीच की गांठ खोल दे । तो हे गौतम ! वह भरा हुआ पानी उस हवा के ऊपर ही ऊपर के भाग में रहेगा ?

'हां, रहेगा ।'

इसलिए मैं कहता हूँ कि यावत् 'कर्मों ने जीवों का संग्रह कर रक्खा है ।

अथवा हे गौतम ! कोई पुरुष चमड़े की उस मस्तक की हवा से फुलाकर अपनी कमर पर बांध ले । फिर वह पुरुष अथाह, दुस्तर और पुरुषा भर से ज्यादा (जिसमें पुरुष मस्तक तक दृश्य जाय, उससे भी अधिक) पानी में प्रवेश करे । तो हे गौतम ! वह पुरुष पानी के ऊपरी सतह पर ही रहेगा ?

‘हां रहेगा ।’

इस प्रकार लोक की स्थिति आठ प्रकार की कही है ।
पावन—कर्मों ने जीवों को संगृहीत कर रक्खा है ।

अध्यात्मन

अथ मोक्ष प्रत्यक्ष के प्रयत्नों में संबंध रखने वाला प्रयत्न मोक्ष मार्ग प्रदान है । मोक्ष मार्ग कहते हैं—भगवन् ! मोक्ष के लिए, आत्मोपार्जन के संबंध में प्रयत्न शिरो और आपने उक्त शिरो । अथवा मोक्ष—स्थिति विना प्रकाश की है ?

इस प्रकार का अध्यात्मन ने प्रकाश दिया—हे गौतम ! आत्मन की है ।

मोक्ष मार्ग प्रदान है—भगवन् ! आठ प्रकार का है ।

इस विषय में भगवानने जो निरूपण किया है, उसे जानने में पहले संसार का रंग समझ लेने की आवश्यकता है। गौतम स्वामी ने, जिस पृथ्वी पर हम लोग ठहरे हुए हैं, उसके विषय में यह प्रश्न किया है। इस पृथ्वी के नीचे सात पृथिवियाँ और हैं। मगर जिस पृथ्वी पर हम लोग स्थित हैं, वह किस आधार पर ठहरी है, यही गौतम स्वामी का प्रश्न है।

इस विषय में अन्य मतावलम्बी जो कुछ कहते हैं वह गौतम स्वामी को ठीक ठीक नहीं जँचा, इसी कारण उन्होंने यह प्रश्न किया है।

कुछ लोगों का कहना है कि यह पृथ्वी शेषनाग पर ठहरी है। अगर यह कथन मान लिया जाय तो प्रश्न होता है कि शेषनाग किस आधार पर ठहरा है ? अगर शेषनाग को कच्छप के सहारे और कच्छप (कछुबे) को जल पर आश्रित कहा जाय तो भी प्रश्न समाप्त नहीं होता। आश्रित जल किस पर ठहरा है, यह प्रश्न बढ़ा ही रहता है। इसके अनिश्चित जिस शेषनाग के कन पर पृथ्वी ठहरी है, वह कभी तो धरतल ही होगा ! अगर यह शेषनाग हजार कन वाला है, हम सात सप्ताह पृथ्वी का भार सहन कर लेता है तो दिखाई देने वाले शेषनागों पर सेर-दो सेर बल्लन तो टहरना ही चाहिए जब कि शेषनाग भी बल्लन नहीं टहरता तो यह कैसे माना जा सकता है कि

एक शेषनाम पर उनको विशाल पृथ्वी, सदा के लिए ठहरी हुई है।

अगर पृथ्वी जो गाय के सींग पर ठहरी मालें तब भी यही धर्म बरामद होता है। आग्निर गाय किन आधार पर ठहरी है ? उसके बिना जब एक गाय अपने सींग पर सारी पृथ्वी का योग लादे हुए है तो फिर पृथ्वी के ऊपर दिखलाई देने वाली गायों के सींग पर मन-आधा मन यजन भी क्यों नहीं ठहरता ? जब गाय के सींग पर उनका भी यजन नहीं ठहरता तो थोड़े कैसे मान लिया जाय कि हिमो गाय के सींग पर यह सम्पूर्ण पृथ्वी ठहरी हुई है।

कहिए यह क्या गाय कि यह कथन अलंकारिक है। पृथ्वी के सदाग देने वाली शक्ति तो और ही कोई है। तो यह चेतनाता कहिए कि यह शक्ति ब्रह्म-मी है ?

कहिए कि और कोई लोग 'याही बना' करते हैं और कहते हैं कि पृथ्वी गाय की शक्ति पर ठहरी है। इस प्रकार कोई-कोई केवलनाम का, कोई-कहूँ का कोई गाय के सींग पर और कोई नाम पर पृथ्वी का ठहरना मानते हैं। परन्तु इन मान्यताओं में कि जिसका कि भी आधार का धर्म एक नहीं होता।

यह जो कि धर्म के धर्म के ऊपर से, भगवद्गीता कहते हैं—
'यस्यैव' के धर्म के धर्म ही। वे ही धर्म ही हैं। इस पृथ्वी

के नीचे, सब से पहले आकाश है। वह आकाश किस पर ठहरा है, यह प्रश्न नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश स्व-प्रतिष्ठ है—वह अपने आप पर ही ठहरा रहता है। उसके लिए अन्य आधार की आवश्यकता नहीं होती। आकाश पर वायु है। वायु के दो भेद हैं—घनवायु और तनुवायु। यों जन शास्त्रों में वायु के सात लाघ्व भेद बतलाये गये हैं, और विज्ञान भी वायु के बहुतेरे भेद स्वीकार करता है, मगर यहाँ सिर्फ दो भेद ही किये गये हैं, क्योंकि यहाँ इन्हीं की उपयोगिता है। आकाश के पश्चात् तनुवात है और तनुवात के पश्चात् घनवात है। तनुवात का मतलब है—पतली हवा। हल्की चीज भारी चीज को धारण कर लेती है, अतः तनुवात पर घनवात अर्थात् मोटी हवा है। घनवात पर घनोदधि अर्थात् जमा हुआ मोटा पानी है। उस पानी पर वह पृथ्वी ठहरी हुई है। पृथ्वी के सारे वन और स्थावर जीव रहे हुए हैं।

अब यह कहा जा सकता है कि अजीव पृथ्वीरूप यह आकार कैसे बना है? अजीव को जीवन धारण करता है? इनका उत्तर यह है कि पृथ्वीरूप के भी जतर हैं। और जीव पर अजीव प्रविष्ट है।

जीव मूल्य है और अजीव मूल्य है। लेकिन मूल्य पर भ्रम पड़ा है, यह बात समझानिय है। जो भी विवेक शक्ति है, वह मूल्य में सन्देह जागे है। इसीलिए सामान्य जनों में यह प्रतीति

जीव पर प्रतिष्ठित हैं। जीव कर्म-प्रतिष्ठित हैं अर्थात् कर्म पर अवलम्बित हैं। अजीव को जीव ने संपन्न किया है और जीव को कर्म ने संपन्न किया है।

भगवान् ने यह आठ बातें बतलाई हैं। गौतम स्वामी कहते हैं—प्रभो! आपका कथन सत्य है, मगर इसके लिए कोई उदाहरण भी बताइए, जिससे साधारण शिष्यों का भी उपकार हो! आकाश पर वायु और वायु पर पानी ठहरा है, यह बात आप प्रत्यक्ष देखते हैं, परन्तु ऐसा कोई उदाहरण भी बतलाइए, जिससे यह कथन सत्य ही समझ में आ जाय।

भगवान् कहते हैं—कल्पना करो, कोई पुरुषार्थ में निपुण और बुद्धिमान पुरुष हान में चमड़े की मशक लिए हुए है। उस मशक में यह वायु भर और मशक का मुँह बान दे। फिर बाँध में एक रस्सी बाँध कर मशक की हवा को दो विभागों में बाँट दो। एक तरफ मशक का मुँह खोल कर, एक हिस्से की हवा बाहर निकाल दो और उस बाकी हिस्से में पानी भर दें और मशक का मुँह फिर बन्द कर, फिर बाँध ही रस्सी भी खोल दें। ऐसा करने पर एक ही क्षण के अन्दर अन्त में हवा होगी और आगे भाग में पानी की जल की लहरें! यह मशक का पानी, मशक में भरी हुई हवा का पानी का नहीं है अवश्य दखो मत। हवा सूखती है और पानी भी सूख जाता है और जो हवा के अन्त में पानी रहता था नहीं।

गौतम ने कहा—हां, भगवन् ! रहेगा !

इस न्याय से मेरी पहले कहीं हुई बात सहज ही समझी जा सकती है कि हवा पर पानी रहता है ।

अब भगवान् एक दृष्टांत और देते हैं—हे गौतम ! एक चतुर आदमी नदी पार करना चाहता है, परन्तु वह तैरना नहीं जानता. अतएव उसने एक मशक ली, उसमें हवा भरी और उसका मुँह बांध दिया । तदन्तर वह मशक उसने कमर पर या पेट पर मजबूत बांध ली और फिर वह अथाद् जल में गिर पड़ा । अब हे गौतम, वह पुरुष उस मशक पर रहेगा मशक उस पर रहेगी ? गौतम स्वामी कहते हैं—वह पुरुष मशक पर रहेगा ।

हे गौतम ! वायु सूक्ष्म है । फिर भी वायु मनुष्य का भार वहन करती है । जैसे इसमें संदेह की आवश्यकता नहीं, उसी प्रकार गौतम आठ प्रकार की लोकस्थिति में भी संदेह करने का कोई कारण नहीं है ।

पशु का समीचीन ज्ञान निश्चय और व्यवहार—दोनों शक्तियों से होता है निश्चय दृष्टि से मूर्ख से मूर्ख बात का भी ज्ञान लगाया जाता है । निश्चय दृष्टि से चौहदों सुखमयान योनि उत्पन्न केषहीं भी संसारी हो कहलाते हैं, क्योंकि उनमें संसार का कुछ अंश अवश्य भी होता है । अब व्यवहार दृष्टि से ज्ञान विषय

जाता है तो स्थूल मान को देखकर सूक्ष्म को गौण कर दिया जाता है। उदाहरणार्थ—किसी बगीचे में आम के वृक्ष अधिक हैं और दूसरे प्रकार के कम हैं, तो अन्य वृक्षों के होते हुए भी व्यवहार हीष्ट से वह बगीचा आम का ही कहलाता है, क्योंकि वृक्षों में आम वृक्षों की अधिकता है। यहां घनोदधि पर पृथ्वी के दूधने की जो बात कही है, वह इसी पृथ्वी की अपेक्षा से है।

इस पृथ्वी पर रहने वाले जल और स्थायर जीवों का व्यवस्थान भी प्रायः अपेक्षा से है, क्योंकि सात लोकों को ही पृथ्वी कहेते हैं, मगर भूमिर्धन पर और आकाश पर भी प्राणी रहते हैं। अतः पृथ्वी पर जल-स्थायर जीव रहते हैं, इस कथन का अर्थ यह नहीं समझना चाहिये कि पृथ्वी के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं रहते।

अब यह भी देखना है कि अर्जुन, जीव के आधार पर है, या अर्जुन, अर्जुन के आधार पर है? अर्जुन के आधार पर आधार है या अर्जुन के आधार पर आधार है? इस संबंध में अर्जुन कहते हैं,—“अर्जुनः जीवस्यैव हि”

सब जीव के बनाये हुए हैं। यद्यपि कई लोग इन सबका कर्त्ता ईश्वर घतलाते हैं, मगर इसमें सत्यता नहीं है। यह बात पहले स्पष्ट की जा चुकी है और यहाँ उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में आत्मा स्वयं ही कर्त्ता है। आत्मा अनादि है और उनकी शक्ति अपरिमित है। वह अपरिमित शक्ति कर्म-संयोग से दबी हुई है, इसलिये आत्मा को उसका ज्ञान नहीं है। आत्मा अपनी शक्ति को जान ले तो वह पूर्ण है। आत्मा बाहर की ओर देखने का अभ्यास ही रहा है। वह अपनी ओर नहीं देखता। इसके लिये एक उदाहरण लीजिये :—

एक साहूकार के लड़के के संरक्षक मर गये। वह लड़का पेशवाशास में और गुंठों की मोदवन में पड़कर अपना धन खाने लगा। उसका पिता साहूकार बहुत होशियार था। उसने कुछ धन खरब रखा था और कुछ जमीन में गाड़ दिया था। धन इस आकार में गाड़ा गया था कि जानकार को ही मिल्द सकता था। उस मोड़ हुए धन का ताल एक म्यामीनत मुनीन के भिजा और किसी से गाड़म नहीं था। मुनीन ने उस लड़के से कहा—'या मेरे पुत्र अपनी अपज मे खने। या मेरी पाखर मे खने। मगर मुझे के इससे पर मत गाये। धन के दुखा मत गाये।' ईश्वर की बात लड़के ने नहीं मानी। मुनीन उस मोड़ के खाने पर नौर परी साहूकार का लड़का खाने-खाने मर गया।

बैच कर भिखारी बन गया। वह माँग माँग कर खाने लगा। माँगने पर कोई दे देता तो प्रसन्न होता, न देता तो उसके दुःख ठिकाना न रहता। इसी प्रकार दिन बीतते गये।

एक बार माँगते-खाते वह अपने मुनीम की दुकान पर चला गया। लड़के ने मुनीम को तो नहीं पहचाना, परन्तु मुनीम ने उसे पहचान लिया। मुनीम ने उससे पूछा-कहो, यह क्या है ? लड़के ने कहा-हाल जो कुछ है, सो दीख रहा है। दुःख हो तो खाने को दीजिए। तब मुनीम ने कहा-तुम्हारे घरके दुःख ही मेरे यही हैं। मैं आप का यही मुनीम हूँ। आप ने मुझे पहचाना नहीं !

मुनीम को पहचान कर लड़का रोने लगा। मुनीम की आँखों में भी आँसू झलक आये। मुनीम ने उसे सान्त्वना देते हुए कहा-मेरे मन मेरे बेटे ! बाहर का धन गया, परन्तु भीख माँग कर अभी विद्यमान है।

मुनीम, लड़के को लेकर उसके घर आया और गरीबों के निधान बनकर वहाँ काम करना दिया। लड़का बोला-कहाँ, मैं भिखारी बन चुका था। आप ने यह निधान क्यों बनाया ? मुनीम ने कहा, यह नहीं मरना है, बल्कि दुःखों को दूर करने का है।

मित्रों ! तुम्हारे भीतर ईश्वरीय तत्त्व भरे हुए हैं, लेकिन इन्हें भूलकर तुम संसार के भिखारी बने हुए हो !

भगवान् कहते हैं—गौतम ! शक्ति जीव में ही है । जीव ने ही अजीव को पकड़ रक्खा है । संसार में जितने पदार्थ हैं, सब प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे जीव द्वारा बने हुए हैं । जीव ने ही पृथ्वी रूप आकार बना रक्खा है । पानी (शरीर) भी जीव ने ही बनाया है । अग्नि, पवन, चिऊँटी, हाथी, राजा, रंक, नारकी, देव आदि सब रूप जीव ने ही धारण कर रक्खे हैं । किसी की ताकत नहीं कि वह जीव को पकड़े । जीव ने ही सब को पकड़ रक्खा है ।

जैन सिद्धान्त तो कहता ही है, मगर श्रुतियाँ भी यही बात कहती हैं ।

एक जगह कहा है—यह आत्मा पृथ्वी के भीतर रहता हुआ भी पृथ्वी से अलग है—रहता यह पृथ्वी में है, मगर पृथ्वी नहीं है । जैसे देह और देही अलग हैं, उसी प्रकार पृथ्वी और पृथ्वी में रहने वाला जीव अलग है । आत्मा पृथ्वी को जानता है, मगर पृथ्वी आत्मा को नहीं जानती । आत्मा ने पृथ्वी का शरीर धारण कर रक्खा है ।

जैन शास्त्र 'पृथ्वीराश्रित' जीव कहता है । पृथ्वीराश्रित का अर्थ—पृथ्वी जिसका शरीर है, ऐसा जीव ।

बोन कर भिन्नासे बन गया । वह भोग भोग कर खाने लगा ।
मार्गों पर कोई दे देता तो प्रसन्न होता, न देता तो उसके दुःख का
ठिठाना न रहता । उसी प्रकार दिन बीतते गये ।

एक बार भोगने-खाने वह अपने मुनीम की दुकान पर चला
गया । लड़के ने मुनीम को तो नहीं पहचाना, परन्तु मुनीम ने
उसे पहचान लिया । मुनीम ने उससे पूछा-कहो, यह क्या हाल
है ? लड़के ने कहा-हाल जो कुछ है, सो दीव्य रहा है । दुःख
हो तो खाने को दक्षिण । तब मुनीम ने कहा-तुम्हारे घरके दुखों
का मोर क्यों है । मैं आप का यही मुनीम हूँ । आप ने मुझे
पहचाना नहीं ?

मुनीम को पहचान कर लड़का रोने लगा । मुनीम की आँखों
में भी आँसू छलक आये । मुनीम ने उसे सम्बोधना देने हुए
कहा-हो भगवतो बने ! लड़का हाँ बोल गया, परन्तु भीषण की
वर्षा आनी विचलान है ।

मुनीम, लड़के को रोकर लड़के का उखाड़ा और गहरा दुःख
विचलान करने का उपाय करने लगा । लड़का बोला-मुनीम
जी, मैं भिन्नासे बन चुका हूँ । आप ने यह विचलान करने का
उपाय आदुपह किया है, वह नहीं सकता । तब मुनीमजी की ओर
सेवा, लड़कों की लड़के कहता है, हमारे पास क्या अनुग्रह है ?

मित्रों ! तुम्हारे भीतर ईश्वरीय तत्त्व भरे हुए हैं, लेकिन इन्हें भूलकर तुम संसार के भिखारी बने हुए हो !

भगवान् कहते हैं—गौतम ! शक्ति जीव में ही है । जीव ने ही अजीव को पकड़ रक्खा है । संसार में जितने पदार्थ हैं, सब प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे जीव द्वारा बने हुए हैं । जीव ने ही पृथ्वी रूप आकार बना रक्खा है । पानी (शरीर) भी जीव ने ही बनाया है । अग्नि, पवन, चिऊँटी, हाथी, राजा, रंक, नारकी, देव आदि सब रूप जीव ने ही धारण कर रखे हैं । किसी की शक्ति नहीं कि वह जीव को पकड़े । जीव ने ही सब को पकड़ रक्खा है ।

जैन सिद्धान्त तो कहता ही है, मगर श्रुतियाँ भी यही बात कहती हैं ।

एक जगह कहा है—वह आत्मा पृथ्वी के भीतर रहता हुआ भी पृथ्वी से अलग है—रहता वह पृथ्वी में है, मगर पृथ्वी नहीं है । जैसे देह और देही अलग है, उसी प्रकार पृथ्वी और पृथ्वी में रहने वाला जीव अलग है । आत्मा पृथ्वी को जानता है, मगर पृथ्वी आत्मा को नहीं जानती । आत्मा ने पृथ्वी का शरीर धारण कर रक्खा है ।

जैन शास्त्र 'पृथ्वीकाचिर' जीव कहता है । पृथ्वीकाचिर का अर्थ—पृथ्वी जिनका शरीर है, वही जीव ।

गुह्यसाधन में कहा है—प्रण्वी, आत्मा का शरीर है ।
आत्मा, प्रण्वी में रहता हुआ उसे प्रेरित करता है । 'सञ्चारमस्तु
प्रण्वीकृतं मेघोन्नयोऽमुनपुच्छः' इत्यादि । (पंचमब्राह्मण)

ऐन साधनानुसार प्रण्वीकाय के जीवों में काय का योग है
का नहीं है अत्यन्त है । प्रण्वीकाय का जीव व्येज्जन भी करता है,
मगर अत्यन्त होने में शीघ्र नहीं पड़ता ।

गुह्यसाधन में कहा है—यह आत्मा अन्तर्गामी ही और
अमृत है ।

प्रण्वी के समान पानी के संघर्षमें भी यही बात है । पानी
भी आत्मा का ही प्रेरित है । आत्मा ने ही परमाणुओं को प्रेरित
कर पानी बनाया है । आत्मा पानी में है, मगर पानी में अमृत
नहीं । पानी के यह जानना है, पर पानी योग नहीं जानता । यह
पानी के समान हुआ पानी में प्रेरित प्रवृत्त करना है यह अन्तर्गामी
है और अमृत है ।

इसी प्रकार इन्द्र, अग्नि, मन आदि के लिए भी यही है ।
जानने पर ही अन्तर्गत की प्रवृत्ति याता जीव है । अग्नि
इन्द्र ही समुद्रित नहीं हुआ है, इसे समुद्रित करने याता जीव
है । अग्नि जल प्रेरित होने पर प्रेरित । मोरान्तर, जगित् ।

इसी प्रकार अन्तर्गत की मोर जल प्रेरित होने पर प्रेरित ।
अग्नि प्रेरित प्रेरित प्रेरित प्रेरित प्रेरित—

“जरा ज्ञानादि जल छाँट गगन-पट धोवो तो सही”

ज्ञानी पुरुष अपने और पराये आत्मा का अभेद करके कहते हैं—जागो ! अनादि काल की नींद भंग करके जरा देखो कि सामने क्या है ? मोह रूयी अनादि कालीन निद्रा का परित्याग करो ।

आप सोचते होंगे--हम कैसे जानें ? हम कौन-सी नींद
मना रही है ? अगर नहीं, यह नींद ऐसी है कि कठिनाई से
जागती जाती है। यह अज्ञान की निद्रा है। अज्ञान क्या है ?
यह कुछ और समझना कुछ और ही, यही अज्ञान है इसी अज्ञान
के कारण आत्मा दुखी हो रहा है। अज्ञान छोड़कर देखो कि हम
कहाँ गरोड़ कर चलते हैं, कमर में बन्ध डाल कर चलते हैं, पन्ना
चलते किन पर हैं ? अगर पृथ्वी ने आपसे आश्वय न दिया
होगा तो आरभी अटक कहाँ तक निभती ? मन्नाचल पर्वतों में
आप चढ़ते हैं कि असुख जगम भूकम्प हुआ, तभी तो पट गये,
कि भी आप में अहंकार हुआ हुआ है। मन्नाचल पर्वतों की
जानि आपसे भूकम्प का अधिकार भन नहीं है, क्योंकि हम बात
कर के रहना ही चाहते कि आपसे आश्वय होने वाला हुआ है
कहा है। हम विषय में वैसा मिथ्याता में गुरु गुरु का है।
हम मिथ्याता में प्रयोग काय के ज्ञानों का भी गुरु प्रयोग विषय
कहा है। हमारा माँस, अन्तरात्मा, मन्त्रात्मा, मन्त्रात्मा प्रयोग माँस

मच जाय । संग्रह ही आधार है । इसलिए आप ऐसा कोई काम न करें, जिससे आप में फूट पैदा हो । प्राण और शरीर का वियोग मत करो । इनका वियोग न करना ही दया है । मगर कठिनाई तो यह है कि आप जीवों को भंग करने में लग रहे हैं ?

आप सोचते होंगे कि संसार में रहते हुए ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है ? लेकिन अगर आप जोड़ने का काम नहीं कर सकते और तोड़ने-फोड़ने से सर्वथा नहीं बच सकते, तो भी कम से कम मन में जोड़ने की भावना तो करो । ध्यान में इतनी शक्त तो रखो कि मुझ में बिखेरने और जोड़ने की-दोनों शक्तियाँ विद्यमान हैं । आप यह तो देखते हैं कि हिंसा, भूठ के बिना चल नहीं चल सकता, लेकिन यह क्यों नहीं देखते कि हम हिंसा में जीवित हैं या अहिंसा में जीवित हैं ? आप इस मानते हैं आप का पालन हिंसा की भावना से किया है या अहिंसा की भावना से ? जगत् का व्यवहार सत्य से चलता है या असत्य से ? आपको सुख लागी हो, फिर भी आप कहें कि मुझे सुख नहीं है तो यह का काम चलेगा ? वास्तव में सत्य काम सत्य से ही चल रहा है । मगर अगर मैं असत्य का आश्रय लेकर अपनी भावना निर्दोष बनाऊँगा ?

वास्तव यह है कि हमें सत्य प्रकार के अपने ही परिवर्तन कर के समर्थ वस्तु का विचार करना चाहिए । मनुष्य का अस्तित्व अपने माने ही बलवान् या भागी होता है ।

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मृत्यु भी एक प्रकार से, चाहने से होती है । चाह दो प्रकार की है—एक दिवा-बंदी एवं बनावटी चाह और दूसरी असली एवं सच्ची । सच्ची चाह मस्तिष्क में उत्पन्न होती है और बाहर पूरी होती है । मकान एक दिन किसी की इच्छा-शक्ति में आया और तभी बना । वह इच्छा शक्ति अगर निर्बल होती तो मकान न बनता । लेकिन मकान विषयक इच्छा शक्ति प्रबल थी, इससे मकान बन गया । इसी प्रकार जीव की इच्छा शक्ति उसके जीवन और मरण का कारण होती है । मगर वृक्षों के खिले की-स्तो इच्छा शक्ति से काम नहीं चलता, इच्छा शक्ति में प्रगाढ़ता होनी चाहिए ।

प्रकट में देखा जाता है कि नरयाननन्त अनुग्रह का जीव जब भी निकलने लगता है—अटक जाता है, तो उसमें क्या पूछने है—क्या करना चाहते हैं ? उनके मुख्य कहने पर जब उन्हें संशय दिना दिया जाता है कि यह काम तो जानना, वह यह प्राण छोड़ देना है । इस प्रकार जीव ने ही शरीर दिया रखवा है । इसी प्रकार अन्य प्राणियों को भी जीवों ने ही दिया रखवा है, इसी कारण प्राणियों कहते हैं—जन्माया, जीव मर्त्यया । परमेश्वर, परमात्मा जीव का स्वामिन है । और जीवों परममर्त्यियों स्वामिन जीव उन्हें ही स्वामिन है । यही ही यह प्रकार की निर्मित का स्वामिन विना क्या ।

कोई पूछे, दृष्टा बड़ा है या दृश्य ? संसार के सार पदार्थ दृश्य हैं और आत्मा दृष्टा है । अब इन दोनों में बड़ा कौन है ? इस प्रश्न के उत्तर में यह प्रश्न करना ही उचित होगा कि जोहरी बड़ा है या हीरा ? हाँडिया बड़ी है या उसकी परीक्षा करने वाला ? सब समझदार यही स्वीकार करेंगे कि दृश्य की अपेक्षा दृष्टा बड़ा है । मगर आज हम इनमें विपरीत होता देखते हैं । आज लोग व्यवहार में दृष्टा को छोटा और दृश्य को बड़ा मान बैठे हैं । उन्हें दृष्टा की कोई चिन्ता नहीं, चिन्ता है केवल दृश्य की । आत्म तत्त्व का ध्यान मूल कर लोग जब पदार्थों के लिए ही व्याकुल हो रहे हैं । इसका कारण अज्ञान है । अज्ञान के कारण लोगों ने असली तत्त्व को विस्तार दिया है और दृश्य पर अपने आपको निहाय कर रहे हैं ।

मन, भाषा, इन्द्रियाँ तथा कर्तृत्वादि दृश्य हैं, अर्थात् आत्मा इन सब का दृष्टा है । शरीर भी आत्मा का साधन और दृश्य है । यही कारण है कि शरीर का नष्ट होने पर भी आत्मा का दुःख-सुख अनुभव नहीं बरके । इस के विपरीत, अज्ञान के कारण आत्मा को कर्मबंधन में डालने वाला होई और अपने दुःख-सुख सबी में पड़ा । अज्ञान के कारण ही सब दुःख-सुख है और सब के ही दुःख-सुख भरोसा है ।

भूल कर दृश्य के लिए ही परेशान रहता है। वह अपनी गुरुता को विसर गया है और तुच्छ वस्तुओं को अपने से अधिक मूल्यवान् मान रहा है। एक कारीगर ने पुतली बनाई। पुतली जमीन पर गिर कर फूट गई। अब अगर कारीगर उसके लिए रोता-बिलखता है, तो पुतली बड़ी कहलाई या कारीगर बड़ा कहलाया ?

‘पुतली !’

मनुष्य अज्ञान के कारण रोता है। वह वस्तु स्थिति को नहीं पहचानता, इसी से रोता है। जरा—जरा सी बातों के लिए रोना, अज्ञानपूर्ण है और पशुसे भी निकृष्ट होने का प्रमाण है। पाश्वर्य में पौद्गलिक पदार्थों के फेरमें पड़ जाने के कारण ही मनुष्य आत्मविकृता से बहुत दूर जा पड़ा है। अज्ञान के ही कारण मनुष्य, मनुष्य के लिए इतना भयंकर हो पड़ा है, जितना साँप भी नहीं होता। साँप के काटने में थोड़े ही मनुष्य मरते हैं, अगर मनुष्य के काटने में प्रति वर्ष लाखों मनुष्य मरते हैं। यह विमतावशय होगा, मरीनवनें और पाशुमान आदि विनश्यत हो, क्या मनुष्य ने मनुष्य के शिकार करने के लिए ही नहीं बनाये हैं ? इन सब का कारण क्या है ? नहीं कि मनुष्य आत्मविकृता मूल गया है और भौतिक पदार्थों को माने है अथवा पूरा कष्ट व्यर्थ ही मरता है ?

शायद कहते हैं—संग्राहक होने के कारण आत्मा बन्ना
 है । मंगल दिनें हुए पदार्थ जड़ है । इसी में ये आत्मा के मुस-
 विरे मुक्त हैं । इस मुक्त बन्तुओं के लिए आर्तिध्यान करना
 बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं । भाकों में भी यद्यपि आर्ति होती है,
 किन्तु वह सामाजिक पदार्थों के लिए नहीं है । उनके हृदय मंदिर
 में जब काम, तैय आदि पलवान और धुमने लगते हैं । और
 वह उन्हें धरने में असमर्थ हो जाता है, तब भाक में आर्ति
 करवा दी जाती है और वह अपने मर्यादा को दीनता पूर्वक पुरस्कार
 करता है । मलय, पैसा, मद्यन, पुस्तक, यहाँ तक कि शरीर नष्ट
 होने का भी उसे दुःख नहीं होता । यही कि वह आत्मनश्य की
 भावना है और उसे मरिय यही भी विन्ना नहीं रहती है । आत्म-
 नश्य के मतलब सेमाह का मन्दिर वैभर उर्वर लिए विनह के
 ममान है ।

अगर कोई चित्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के रंग दिखलाकर किसी साधारण गनुष्य को यह समझाने का प्रयत्न करे कि इन रंगों में हाथी, घोड़े, आदि के चित्र समाये हुए हैं तो साधारण गनुष्य की बुद्धि में यह बात कदापि नहीं आ सकती। किन्तु वह चित्रकार अपनी तूलीका से जब उसी रंग की लकीरें दीवाल पर बना देता है, तब उन्हें देखकर एक वृद्धा भी बतला देता है कि यह अशुभ जीव का चित्र है, जैसे रंग में चित्र बनाने की शक्ति विद्यमान है, किन्तु दीवाल पर चित्र बनाने से पहले लोग उसे कम ही समझ पाते हैं, उसी प्रकार शक्तिव्य ज्ञान में बहुत बड़े रम्य दिखे हुए हैं, किन्तु जबतक कोई वैसा चित्र जन साधारण के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तक उसका महत्त्व उसी समझ में नहीं आता। वास्तव में ज्ञान भी रंग की भांति है इसी कारण भगवान् ने जगत् जगत् उदाहरण देकर तत्त्व ज्ञान कराया है।

जीव, अजीव का संघाटक है, अर्थात् अजीव रंग जीव ने रचवा रखे हैं, यह आठवें प्रकार की लोचनविधा है भगवान् कहते हैं—

अजीव जीवसंगमित्रा ।

जीव ने अजीवों का संघाटक कर रचवा है। अजीव में जीव की परबलता ही साजसज्जा नहीं है। यह शक्ति जीव में ही है कि वह अजीवों को इस रूप में लाजसज्जा है। अर्थात् संघाटक है जीव जीव इस तरह का संघाटक है।

यह कितने आश्चर्य की बात है कि आत्मा संपादक है, मगर अपने अज्ञान के कारण यह अपने किये संपद का सुताम बन रहा है ! तुम संपद के अधीन हो रहे हो किन्तु ज्ञानी कहते हैं कि तुम स्वयं के नहीं हो, जगदीश्वरी स्वयं के बन रहे हो । तुम जगदीश्वरी उमड़ बनने जा रहे हो । मगर यह तुम्हारी इच्छा नहीं करता । आप स्वयं की अपना मानते हैं, फिर उसे रगने के लिए विजोरी की आवश्यकता है ? इसी लिए न कि वह भाग जायगा ! आप की गर्व की ओर में निम्नतर भय लगा रहता है, फिर भी आप में लोभ और शून्यता नहीं दूरते !

आप यह मानते हैं कि क्या हम लोग मरणा-मरणा रहना चाहते हैं ? अपने पास की सम्पत्ति दूसरों को लुटा दें ? इसका जवाब यह है कि हम आप में नहीं कहते हैं कि आप ऐसे के मत मानें, किन्तु यह मानते हैं कि मैं ने इसका संपद किया है इसने मुझे संतुष्ट नहीं किया है । ऐसा समझने में सुखि आच्छा रहेगी । सुखि आच्छा रहेगी तो संतुष्टीय ऐसे का विनिर्माण भी आच्छा होगा । मरणा-मरणा-आप की यह कल्पना भ्रम । अगर आप यह जानते हैं कि इस जगत् का संतुष्टी मैंने किया है और इसमें यह संतुष्टी का संतुष्ट है, यह है । तो आप यह कल्पना का विनिर्माण नहीं का सकते कहते हैं । कहते : आप आपने ऐसा किया तो अपने का यह विनिर्माण कहेंगे । यह है । अगर आप ने यह

रुपया ऐसे काम में खर्च न करके किसी वेश्या को दे दिया तो उसका विनियोग ठीक नहीं हुआ। अगर आप समझ जाँएँ कि रुपया संग्रह है और मैं उसका संग्राहक हूँ तो आप उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे और उसके गुम जाने पर शोक भी नहीं करेंगे। आप समझेंगे कि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है बड़ी बात उस का उपयोग करना है।

यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि अगर जीव, जड़-पुद्गलों का संग्रहकर्ता है तो सिद्ध जीव पुद्गलों का संग्रह क्यों नहीं करते? अगर निरंजन, निराकार सिद्ध जीव पुद्गलों का संग्रह नहीं करते तो सिद्धान्तः यह बात कैसे कही जा सकती है कि जड़ वी जीव ने संग्रह कर रक्खा है? इस प्रश्न के उत्तर में शान्ध करता है:—

जीवा कम्पसेनादिया ।

अजीव को पकड़ने की आदत आत्मा की अमली नहीं है, परन्तु जीव में एक विकारी आदत पैदा हो गई है। इसी विकारी आदत या वैभाविक अवस्था के कारण जीव, जड़ का संग्रह करता है। आत्मा के एक विभाव की छोड़-छोड़ प्रियुष्मा-विमल प्रकृत्य कहते हैं और जैन धर्म में आदत कर्म का कर्म बताया है। इन आदत कर्मों की विकारी आदत के पक्ष हो कर ही जीव, अजीव का संग्रह करता है। कर्म का अर्थ है—जो किता जाय, मिलने

उनि कर्म । कर्म भी जीव के किये हुए हैं । कर्म के होने से ही जीव जन्मोत्पत्ति का संसृष्ट करता है । कर्म न हो तो वह अजीव का संसृष्ट न हो । मित्र जीव इसी कारण अजीव का संसृष्ट नहीं करते ।

यह आठ प्रकार की लोकास्तिथि बतलाई गई । इसमें दो बातों पर विचार करने की आवश्यकता है । प्रश्न यह है कि इस विषय में यह बातें जानने से ही काम चल सकता था फिर आठ बातें बताने का क्या प्रयोजन है ? यह बातों से काम चल जाने पर भी आठ बातें बतली हैं, इसमें शङ्क में दोष हुआ या नहीं ? शङ्क में 'जीवाया जीवपदट्टिका' और 'अजीवा जीवसंगट्टिका' यह दो बातें बतली हैं, परन्तु इन दोनों के अर्थ में तो कोई मौलिक अन्तर नहीं दिखाई देता । इसी प्रकार 'जीवा कल्प पदट्टिका' और 'अजीवा कल्पसंगट्टिका' इन दोनों में भी कोई ग्रास अन्तर नहीं मिलता ।

इसका उत्तर यह है कि पहली बातों में आचार आधेय संबंध बतलाया गया है और अन्तरे में संग्राह्य—संग्राह्यभाव प्रदर्शित किया गया है । अतः दोनों वाच्य अन्तः-अन्तः अर्थ बनती हैं ।

संग्राह्य भूति यह है कि, यन् भूति चकार है और संग्रह्य वाच्य है । इसी प्रकार तो भोजन काय है यह संग्राह्य वाच्य-वाच्य है । अतः जिसका संग्राह्य किया जाता है, वह संग्रह्य संग्राह्य होता है ।

अगर तल में मालपुआ छोड़ा जाय तो वहां आधार आधे
वर्मान और संग्राह्य संग्राहक भाव—दोनों होंगे तेल आधार
और मालपुआ आधेय है । और तेल संग्राह्य एवं मालपुआ
उत्पत्ति संग्राहक है ।

सार यह है कि संसार की स्थिति किस प्रकार है इस प्रकार
को उत्तर शास्त्र में इस प्रकार दिया गया है कि जीव में और
अजीव में—जो कि संसार रूप हैं आधार—आधेय भाव और
संग्राह्य—संग्राहक भाव विद्यमान है । इसी से संसार की स्थिति
है । मगर जब तक जीव कर्मयुक्त है, तभी तक वह ऐसा करता है,
कर्म से मुक्त होने पर ऐसा नहीं करेगा । कर्मयुक्त होने के कारण
जीव, अजीवों को भिन्न—भिन्न रूप प्रदान करता है । मनुष्य दूध
पिया है । पेट दूध का आधार बना और दुध उसका आधेय
हूया । परन्तु यदि पेट की अग्नि बुझ गई हो तो क्या होगा ?
अर्थात् संग्राह्य—संग्राहक भाव नहीं रहेगा । क्योंकि दूध हजम हो
जायेगा । जठराग्नि दूध के सप्त भाग खोरे रखवाने का प्रयत्न
करती है, इसी में नाक, कान, आँख आदि के द्वार से वह परित्याज
करती है । यह संग्राह्य—संग्राहक भाव की शक्ति है :

जीव-पुद्गल सम्बन्ध

मूलपाठ-प्रश्न-अतिय एं भंते ! जीवा य
 योगाला य अन्नमन्नवद्धा, अन्नमन्नपुट्टा, अन्नमन्न-
 योगाद्वा, अन्नमन्नसिण्णहपाडिवद्धा, अन्नमन्नधड-
 चाण विट्ठंति ?

उत्तर-हंता अतिय ।

प्रश्न-से केणट्टेणं भंते ! जाव-विट्ठंति ?

उत्तर-गोयमा ! से जक्षानामए हरदे सिया,
 पुग्गणे, पुग्गण्णमाणे, वोत्तट्टमाणे, वोत्तट्टमाणे,
 नममग्गधडचाण विट्ठ ।

अंते णं केट्टे पुग्गिमे तंति हरदंति एगं
 मट्टं नावं मयामवं, मयव्दिदं योगाहेजा । से
 पुग्गं गोयमा ! ना पावा तेहि आसवदारेहि

आपूरेमाणी आपूरेमाणी पुण्णा, पुण्णपमाणा,
 वोलट्टमाणा, वोसट्टमाण, समभरधउत्ताए चिट्ठइ ?
 हंता, चिट्ठइ । '

से तेणट्ठेणं गोयमा ! अत्थि णं जीवा य
 जाव-चिट्ठंति ।

संस्कृत-छाया-प्रश्न-अस्ति भगवान् ! जीवाश्च पुद्गलाश्च
 अन्योन्यवद्वाः, अन्योन्यस्पृष्टाः, अन्योन्यावगाढाः, अन्योन्यस्नेहप्रति-
 स्थाः, अन्योन्यवटतया तिष्ठन्ति ?

उत्तर-गौतम ! हन्त, अस्ति ।

प्रश्न-तन् केनार्थेन भगवन् ! यावत् तिष्ठन्ति ?

उत्तर-गौतम ! यवान्न न को दत्तः स्यात्, पूर्णप्रमाणाः, व्य-
 योदस्य, विद्यमान, समभाववटतया तिष्ठन्ति ।

अथ कश्चित् पुद्गलसमिन् हृदे एवमं गच्छती नायं गतायानां,
 अथैषा, अथैषा, तद् नूनं नैवम् ! सा नैः हि अथैषा
 अथैषा अथैषा, पूर्ण, पूर्णप्रमाणा, अथैषा, वि-
 योदस्य अथैषा तिष्ठन्ति ।

हन्त, तिष्ठति ।

तन् मेनाथेन गौतम ! अस्ति जीवाश्च यावन्-तिष्ठति ।

मूलार्थ-

प्रश्न—भगवन् ! जीव और पुद्गल परस्पर संबद्ध हैं ? परस्पर स्पर्श संबद्ध हैं ? परस्पर में एक दूसरे में मिले हुए हैं ? परस्पर स्नेह-चिकनाई से प्रतिबद्ध हैं ? और परस्पर घटित होकर रहे हुए हैं ।

उत्तर—हे गौतम हो है ।

प्रश्न—भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ? कि यावन्-जीव और पुद्गल इस प्रकार रहे हुए हैं ?

उत्तर—हे गौतम ! जैसे कोई एक तालाब है । वर पानी में मग हुआ है, पानी में घनाच्छन्न मग हुआ है, पानी में झुक रहा है, पानी में बह रहा है और वह पानी में बड़े के समान है । उस तालाब में कोई पुरुष बड़ी, बड़े छोटे छोटे पत्थरों, लकड़ों को डाल दे । वे पत्थर लकड़ें वह तालाब के पानी में डाली-गुरु गानी हुई, बल

की हुई पानी से बँढ़ जायगी ? और वह भरे धेड़ के समान होगी ?

‘ हां, होगी । ’

इसलिए हे गौतम ! मैं कहता हूँ यावत् जीव पुद्गल परस्पर धड़ होकर रहे हुए हैं ।

व्याख्यान

गौतम स्वामी पूछते हैं—प्रभो ! जीव शिव-स्वरूप है, परमात्मा है और पुद्गल जड़ एवं मूर्त ^१ । तो भी क्या जीव और पुद्गल परस्पर संबद्ध हैं ? चटुत संबद्ध हैं ? एक दूसरे से मिले हुए हैं ? चिकनाई के कारण परस्पर प्रतिबद्ध हैं ? क्या वे परस्पर मिले हुए हैं ?

जैसे काजल की बोठरी में जाने पर काजल की रंग लगती ही है, उभी प्रकार जहाँ जीव हैं, वहाँ पुद्गल भी हैं और जहाँ पुद्गल हैं वहाँ जीव भी हैं, जीव और पुद्गलों की परस्पर मिश्रित होने में दोनों का परस्पर सम्बन्ध होता है, सम्बन्ध होने में वे एक होते हैं और स्पष्ट होने में बद्ध होते हैं ।

बद्ध होता है—परन्तु परस्पर सम्बन्ध होने से जीव और पुद्गल परस्पर स्पष्ट और स्पष्ट होते हैं जो बद्ध विज्ञान के रूप में

पुद्गल नहीं होते । अगर होते हैं तो मिट्टी के साथ पुद्गलों का संघ नहीं होता । इसके उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं कि संसार के जीवों में विज्ञान है, अतएव उनके साथ पुद्गलों का संघ होता है, मिट्टी जीवों में विज्ञान न होने के कारण उनके साथ पुद्गलों का संघ नहीं होता ।

विज्ञान कैसा है, यह स्पष्ट करने के लिए शास्त्रकार कहते हैं—

मोक्षमयानमसीमय रेणुना स्थितो यथा ।

सर्वं सङ्गोदगीकृतम्, कर्मण्यो भवत्येवम् ॥

अर्थात्—जैसे कोई पुरुष शरीर में तीन चुम्बक पर ओली में बैठ जाय तो उसका शरीर में में भर जाता है, इसी प्रकार जो जीव सङ्गोद्व में भरा है, उसे कर्मोद्व होता है ।

जैसे जैसे शरीर पर सब प्रकार का भक्षण होता जाता है, इसी प्रकार उद्व में सङ्गोद्व सत्ता चिरगाई है और कर्मोद्व सत्ता सत्ता हुई है ही । इसी में सब जीवों के साथ चिरस जाती है । मिट्टी में सङ्गोद्व की चिरगाई नहीं है, अतएव कर्मोद्व नहीं होती रहती ।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि अज्ञान और सामान्य में कोई भक्षण नहीं होता है । अतएव मिट्टी सङ्गोद्व की चिरगाई का ही सत्ता चिरगाई सत्ता सत्ता का कारण है । सब विविध सत्ता

मे आत्मा की राग-द्वेष की स्तिग्धता मिट जाती है, तब आत्मा ही परमात्मा बन जाता है ।

राग-द्वेष के मिटाने का उपाय क्या है ? उपाय कोई कठिन नहीं है । संसारी जीव किसी वस्तु को पाकर हर्ष से उत्सन्न हो जाता है, किसी को पाकर विषाद के गहरे सागर में गोते खाने लगता है । किसी बात से अपमान और किसी से सन्मान की कल्पना करता है । अगर यह स्वभाव छूट जाय और मनभाव में स्थित रहने का अभ्यास किया जाय तो राग—द्वेष का अन्त आ सकता है ।

गौतम स्वामी ने यह प्रश्न इसलिए किया है कि कई दर्शनों वाले यह मानते हैं कि कर्म, जीव के साथ बंधे हुए नहीं हैं, ऊपर ऊपर से लगे हैं, एकमेक नहीं हो रहे हैं । उनका यह भी कहना है कि अगर जीव और कर्म एकमेक हो जाएं तो जीव या जीवत्व ही मिट जाए । इन मत पर प्रसन्ना रहवाने के निमित्त ही गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है कि—भगवन् ! जीव और कर्म ऊपर—ऊपर से ही मिले हैं या अन्दर से भी मिले हैं ?

इसके अनिश्चित गौतम स्वामी के प्रश्न का एक संक्षेप यह भी है कि जीव अमूर्त और बेतन्त्रण है तथा कर्म मूर्त और तन्त्रण है । इन दो निर्गुण, स्वभावी के होने हुए भी इनमें निश्चय रूप से एक-दूसरे में संबन्ध होता है ।

भगवान् ने जो उत्तर दिया है, उसका आशय यह है कि जीव और कर्म ऊपर-ऊपर से नहीं मिले हैं, किन्तु दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं । अथवा जैसे दूध में सो मर्मव है, वही प्रसार जीव में कर्म भी सर्वत्र लगे हुए हैं । यह बात हमसे है कि भगवान् पर चोट पहुँचने के कारण जीव, शरीर का त्याग कर दें, मगर हमका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि जीव निरंकुश भगवान् में ही है । वास्तव में सम्पूर्ण शरीर में आत्मा रहता है ।

अब भगवान् स्वामी प्रश्न करते हैं—भगवान् ! इस प्रकार प्रश्न करने का क्या कारण है ?

मैंने कर्मों का सभी को अधिकार है । उनके करने से वास्तविक मृत्यु हो जाता है । मगर मर्त में भी विषेक और शरीर का सम्मिश्रण होता आसक्त है । शरीर में भगवान्-स्थान पर कहा है कि भगवान् कर्मों ने प्रान्त दिया, मर्त किया और फिर शरीर को । जब तक मर्त में भगवान् प्रान्त, मर्तों भगवान् नहीं होती, मगर प्रान्त्य शरीरों में मर्तों को किसी निश्चय पर नहीं पहुँचाने देता ।

लेकिन भगवान् के लोके के प्रान्त में भगवान्, प्रान्तों हैं—
हम भगवान् ! भगवान् प्रान्तों में प्रान्त्य भगवान् है । भगवान् प्रान्तों पर प्रान्त्य भगवान् है । भगवान् प्रान्तों में प्रान्त्य भगवान् ने भगवान्

हाली । नौका चली । गौतम, यह बतलाओ कि अगर नौका में सैकड़ों छोटे बड़े छिद्र हों तो उसमें पानी भरेगा या नहीं ?

गौतम बोले--भरेगा ।

भगवान् ने कहा--यह नौका पानी से पूरी भर गई और दूबकर तालाब के तल भाग में बैठ गई । अब नौका कहाँ है और पानी कहाँ ? यह भिन्नता देखने में आ सकती है ?

‘नहीं ।’

क्योंकि यह नौका और पानी आपस में मिल गये हैं । जहाँ जल है वहाँ नौका है, जहाँ नौका है वहाँ जल है ।

इसी प्रकार संसार रूपी द्रव में पुद्गल रूपी पानी भरा है । यह पुद्गल रूपी पानी सन्पूर्ण लोक में सर्वत्र भरा हुआ है । संसार रूपी तालाब के पुद्गल रूपी जल में जीव रूपी नौका है । नौका का भ्रम पानी पर तेरना है, परन्तु जिन नौका में छिद्र हैं, वह जहाजरत्न में कटी हुई नौका के समान पानी में दूब जायी है । इस जीव रूपी नौका में भी छिद्र हैं । उन छिद्रों के द्वारा पुद्गल रूपी पानी कबो दिना जैसे रह सकता है ? जीव में मिथ्यात्व, अविरोधि, प्रमाद, कर्माद और योग ही सम्भव है और इन्हीं में ब्रह्म-पुद्गल बनने रहते हैं । जैसे मदान में कर्माद, प्रमाद में

जीव में पहले का जो कर्म रूपी जल घुसा हुआ है, उसे बाहर निकाल देने पर आत्मा निरंजन, निराकार निर्लेप हो जायगा । अनुभव करके देखो तो इस कथन की सत्यता में तनिक भी संदेह की अवकाश नहीं रहेगा ।

ज्ञानी कहते हैं, अगर इतना तुमसे नहीं हो सकता तो प्राथमिक दशा में एक घात का सहारा ग्रह लो । वह यह है—

तो सुमरन बिन या कलियुग में अवर नहीं आचारो ।

मैं बारी जाउँ तो सुमरन पर दिन दिन प्रेम बधारे ॥१८८॥

सय का निचोड़ यह है कि और कुछ भी न बन पड़े तो परमात्मा का स्मरण करते रहो । स्मरण ऐसी सरल रीति में भी हो सकता है कि न माला जपनी पड़े न मुँह ही हिलाना पड़े ।

“ आस उत्सास विलास भजन को हृद विधास परद रे ! ”

ऐसा होने पर संसार के व्यन्यास कानों में शगिर पी कुर्मल न मिली यो नो शम बन जायगा । संसार के कामों के साथ लगाव भजन भी चलता रहेगा । इस प्रकार में भी भजन करने योग्य तो क्रोध, मोह आदि दूष जायेंगे ।

रागदि को जीवने का दूसरा प्राथमिक उत्साह यह है कि जिस का बदला, द्वेष में नहीं देना पड़िये । रागमोहद्वेष में भी द्वेष

का बदला प्रेम से देने का परिणाम अच्छा हुआ है । इसके कई
उदाहरण मौजूद हैं । अपराध का बदला हिंसा के रूप में देने का
परिणाम यह होता है कि हिंसा करने-करते निरपराधी की भी हिंसा
होने लगती है । शिंशार मारने वाले कहते हैं—अगर हम शिंशार
नहीं मारेंगे तो हम में बीरता नहीं रहेगी । लेकिन ऐसी बीरता,
बीरता नहीं बनता है । इसलिए भ्राम्य की चाल छोड़ कर संवर
की चाल चलो । अपराध का बदला प्रेम से दो ताकि स्व-परा
यत कल्याण हो ।

स्नेहकायः

मूळपाठ—

प्रश्न—अतिथिणं भंते ! सया समियं सुहुभे
सिणेहकाये पवडइ !

उत्तर—हंता, अतिथि ।

प्रश्न—से भंते ! किं उड्डं पवडइ, अहे
पवडइ, तिरिण पवडइ ?

उत्तर—गोयमा ! उड्डे विपवडइ, अहे वि
पवडइ, तिरिण वि पवडइ ?

प्रश्न—जहा से वायरे आडयाण अन्नपन्न-
हमाउत्ते चिरं पि, दीहकालं चिट्ठइ तहाणं
हे वि ?

उत्तर-णो इण्टे सप्तद्वे ? से एं खिप्पामेव
विदंसं आगच्छद् ।

सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ।

संस्कृत लया

प्रश्न-अथ नमः ! अथा समितं सूक्ष्मः स्नेहायः प्रवर्तते
उत्तर-अथ, अथ ।

प्रश्न-अथ भगवन् ! किम् उच्यते प्रवर्तते, अथः प्रवर्त
विदंसं प्रवर्तते ।

उत्तर-अथ ! अथप्रवर्तते, अथप्रवर्तते, अथप्रवर्तते
अथप्रवर्तते ।

प्रश्न-अथ नमः अथप्रवर्तते, अथप्रवर्तते, अथप्रवर्तते
अथप्रवर्तते, अथप्रवर्तते, अथप्रवर्तते ।

उत्तर-अथप्रवर्तते, अथप्रवर्तते, अथप्रवर्तते
अथप्रवर्तते, अथप्रवर्तते, अथप्रवर्तते ।

सुलार्थ-

प्रश्न-अथ भगवन् ! अथप्रवर्तते, अथप्रवर्तते, अथप्रवर्तते
अथप्रवर्तते, अथप्रवर्तते, अथप्रवर्तते ।

उत्तर-गौतम ! हां, पड़ता है ।

प्रश्न-भगवन् ! वह ऊपर पड़ता है, नीचे पड़ता है, या तिरछा पड़ता है ?

उत्तर-गौतम ! वह ऊपर भी पड़ता है, नीचे भी पड़ता है और तिरछा भी पड़ता है ।

प्रश्न-भगवन् ! वह सूक्ष्म जलकाय स्थूल जलकाय की भाँति परस्पर समायुक्त होकर, बहुत समय तक रहता है ?

उत्तर-गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है । वह सूक्ष्म जलकाय शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ।

भगवन् ! यह इसी प्रकार है, ऐसा कह कर गौतम स्वामी विचरते हैं ।

अध्याख्यान

श्री गौतम स्वामी ने प्रश्न किया—भगवन् ! क्या यह सत्य है कि सूक्ष्म स्नेहकाय-अपस्वय-निरन्तर पड़ता रहता है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् पण्डितों ने—हे गौतम ! हो, सत्य पड़ता रहता है । यह प्रमाणयुक्त ही पड़ता है, चाहे अपस्वय की सहायता बिना ही पड़ता । किन्तु चाहे स्वस्वय ही पड़ता है, जो सत्य पड़ता, इसी प्रकार सूक्ष्म स्नेहकाय भी सत्य पड़ता है, जो सत्य

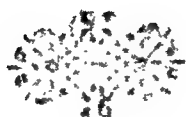

पक्ष में ऐसा नहीं । सूदन स्नेहकाय सदा बढ़ता रहता है । इसके लिए रात्रि, प्रातः, दिन, रात आदि की मर्यादा नहीं है । यह दिन में भी गिरता है और रात में भी गिरता है ।

पूर्यायामों का तथ्यन है कि सूदन स्नेहकाय दिन के पहले तार में और रात्रि के पहले पक्ष में गिरता है । जाड़े का काल भिन्नस्थिति है और शीतकाल सूक्ष्मकाल है । अतः सूदन स्नेहकाय (अवकाश) जाड़े और गर्मी के दिनों में पक्ष भर तथा गर्मी के दिनों में अन्तर्गत पक्ष बढ़ता है । इस सूदन स्नेहकाय से बचाने के लिए येतः शीत हृत् प्रातः आदि की सादर नहीं रखना चाहिए । सामायिक में येतः हृत् शीत हृत् शीत, शुद्धी जगद में, रात्रि की उषादि मिर नहीं रहते । सूदन स्नेहकाय के संसर्ग में बचने के लिए ही माधुओं की रात्रि के समय कक्ष में शुद्धी जगद में रहने का निषेध किया गया है । दिन की सूद के तार में ये सुदृगण शीत में ही नष्ट हो जाते इसमें शक नहीं की है । माधु की आश्रय में रहना चाहिए । अतः शीत हृत् शीत का ही नहीं न हो ।

गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! जिस प्रकार वादर अप्काय
 बूढ़-बूढ़ संग्रह होकर तालाब आदि में भरता है, क्या उसी
 प्रकार सूक्ष्म स्नेहकाय भी संग्रह होता है ? इस का उत्तर भगवान्
 ने दिया—गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है । अर्थात् ऐसी बात
 नहीं है । गौतम स्वामी पूछते हैं—क्यों भगवन् ! ऐसा क्यों नहीं
 होता ? भगवान् फर्माते हैं—गौतम, सूक्ष्म स्नेहकाय ज्यों ही पड़ता
 है कि उसी समय सूख जाता है । शीघ्र ही उसका विध्वंस हो
 जाता है ।

गौतम स्वामी ने 'सेवं भंते ! सेवं भंते !' कहा । अर्थात्
 हे प्रभो ! आपका कथन सत्य है तथ्य है ।

नरक के जीवों के प्रश्न

प्रथम शतक

सप्तम उद्देशक

विषय-प्रवेश

— १२३ —

भारत में मूल के प्रथम शतक का बड़ा उद्देशक समाप्त हुआ । अब भारतीय आरम्भ होना है । छोटे उद्देशक की समाप्ति और भारतीय के आरम्भ का पारम्परिक संबंध बनाने हुए टीकाकार कहते हैं कि छोटे उद्देशक के अन्त में मूलम आशय का शीघ्र नष्ट होना होता है । नारा का बन्दा उन्नाद है । अतः भारतीय उद्देशक में नारा की बात कहने है । अथवा छोटे उद्देशक में लोक स्थिति का निरूपण किया था, और हम भारतीय उद्देशक में भी यही बात बतलाई जानी है । अथवा नारा के आरम्भ में जो संभवतया कहा हो, उसके आरम्भ उद्देशक में नारा का वर्णन करने की प्रवृत्ति की जो बात, अब यही नारा का वर्णन किया जाना है ।

मूलपाठ—

प्रश्न-नैऋतं, एवं मने । नैऋतं सु उवय-

जमाणे किं देशेणं—देसं उववज्जइ, देसेणं सव्वं उववज्जइ, सव्वेणं—देशं उववज्जइ, सव्वेणं—सव्वं उववज्जइ ?

उत्तर—गोयमा ! नो देशेणं देसं उववज्जइ, नो देसेणं सव्वं उववज्जइ, नो सव्वेणं देसं उववज्जइ, सव्वेणं सव्वं उववज्जइ; जहा नेरइए, एवं जाव—वेमाणिए ।

प्रश्न—नेरइया एं भंते ! नेरइएसु उव्वज्जमाणे किं देसेणं देसं आहारेइ, देसेणं सव्वं आहारेइ, सव्वेणं देसं आहारेइ, सव्वेणं सव्वं आहारेइ ?

उत्तर—गोयमा ! नो देसेणं देसं आहारेइ, नो देसेणं सव्वं आहारेइ, सव्वेणं वा देसं आहारेइ, सव्वेणं वा सव्वं आहारेइ ।

प्रश्न—नरडए णं भंते नेरइएहिंतो उव-
ट्टमाणे किं देसेणं देसं उववट्ठं ?

उत्तर—जहा उव्वज्जमाणे तहेव उव-
ट्टमाणे वि दंडगो भाणियव्वो ।

प्रश्न—नेरडए णं भंते नेरइएहिंतो उव-
वट्टमाणे किं देसेणं देसं आहारेइ ?

उत्तर—तहेव जाव—सव्वेणं वा देसं आ-
हारेइ, सव्वेणं वा सव्वं आहारेइ, एवं जाव-
वमाणे ।

एवं यावद् वैमानिकाः ।

प्रश्न—नैरयिकः भगवन् ! नैरयिकेषु उपपद्यमानाः किं देशे न देशे माहारयन्ति, देशे न सर्वमाहारयन्ति, सर्वेन देशमाहारयन्ति सर्वेन सर्वमाहारयन्ति ?

उत्तर—गौतम ! नो देशे न देशमाहारयन्ति, नो देशे न सर्वमाहारयन्ति, सर्वेण वा देशमाहारयन्ति, सर्वेण वा सर्वमाहारयन्ति । एवं यावद् वैमानिकाः ।

प्रश्न—नैरयिको भगवन् ! नैरयिकेभ्य उद्धर्तमानः किं देशे न देशमुद्धर्तते ?

उत्तर—यथा उपपद्यमानस्तथैव उद्धर्तमानेऽपि दण्डो न भवितव्यः ।

प्रश्न—नैरयिको भगवन् ! नैरयिकेभ्य उद्धर्तमानः किं देशे न देशमाहारयति ?

उत्तर—तथैव, यावत्-सर्वेण वा देशमाहारयन्ति, सर्वेण वा सर्वमाहारयन्ति । एवं यावद् वैमानिकाः ।

सूक्ष्मार्थ—

प्रश्न—भगवन् ! नागरियो ने अन्न के दोनो दूध

नारकी जीव क्या एक भाग से, एक भाग को आश्रित करके उत्पन्न होता है, एक भाग से सर्व भाग को आश्रित करके उत्पन्न होता है, सर्व भाग से एक भाग को आश्रित करके उत्पन्न होता है अथवा सब भागों से सब भागों का आश्रय करके उत्पन्न होता है ?

उत्तर—गौतम ! नारकी जीव एक भाग से एक भाग को आश्रित करके उत्पन्न नहीं होता, एक भाग से सर्व भाग को आश्रित करके भी उत्पन्न नहीं होता और सर्व भाग से एक भाग को आश्रित करके भी उत्पन्न नहीं होता; किन्तु सर्व भागों का आश्रय करके उत्पन्न होता है । नारकी के गमान वैमानिकों तक इसी प्रकार समझना चाहिये ।

वरुण—भगवन् ! नारकियों में उत्पन्न होता हुआ नारकी जीव क्या एक भाग से एक भाग को आश्रित करके उत्पन्न करता है, एक भाग से सर्व भाग को आश्रित करके उत्पन्न करता है, सर्व भागों से एक भाग को आश्रित करके उत्पन्न करता है अथवा सर्व भागों से सर्व भागों को आश्रित करके उत्पन्न करता है ?

उत्तर—हे गौतम ! वह एक भाग से एक भाग को आश्रित करके आहार नहीं करना । एक भाग से सर्व भाग को आश्रित करके आहार नहीं करता । किन्तु सर्व भागों से एक भाग को आश्रित करके आहार करता है या सर्व भागों से सर्व भागों को आश्रित करके आहार करता है । इसी प्रकार वैमानिकों तक जानना ।

प्रश्न—भगवन् ! नारकियों में से उद्धर्तमान निकलता हुआ नारकी क्या एक भाग से एक भाग को आश्रित करके निकलता है ? इत्यादि पूर्ववत् प्रश्न करना चाहिए ।

उत्तर—गौतम ! जैसे उत्पन्न होते हुए के विषय में क्या, वैसे ही उद्धर्तमान के विषय में दंडक कहना चाहिए ।

प्रश्न—भगवन् ! नैरयिकों से उद्धर्तमान नैरयिक क्या एक भाग से एक भाग को आश्रित करके आहार करता है ? इत्यादि प्रश्न करना चाहिए ।

उत्तर—हे गौतम ! पहले की ही तरह जानना । यावत् सर्व भागों से एक देश को आश्रित करके आहार करता है या सर्व भागों से सर्व भागों को आश्रित करके आहार करता है । इसी प्रकार यावत् वैमानिकों तक जानना ।

व्याख्यान

अथ गौतम इत्यादि पृथगे हैं—भगवन् नारदी जीव नरक में उत्पन्न होता है, तब यहाँ का देश (कुछ भाग) और यहाँ का देश (कुछ भाग) इस प्रकार उत्पन्न होता है, या यहाँ का देश और यहाँ का सर्व, या यहाँ का सर्व यहाँ का देश अथवा यहाँ का सर्व और यहाँ का सर्व, इस रीति से उत्पन्न होता है ? गौतम इत्यादि के मत का उत्तर भगवान् देते हैं—हे गौतम ! नरक का जीव नरक में देश में देश उत्पन्न नहीं होता, सर्व में देश उत्पन्न नहीं होता, देश में सर्व उत्पन्न नहीं होता किन्तु सर्व से सर्व उत्पन्न होता है ।

इस मतों पर मे सबसे पहले यह प्रश्न उपस्थित होता है कि नरक के जीव का नरक में उत्पन्न होना कैसे कहा गया है । का मत यह है कि नारदी जीव भस्मर नाही नहीं होता । मनुष्य और विषय ही भस्मर नरक में उत्पन्न हो सकते हैं । फिर इस मतों पर मे यह प्रश्न क्यों किया गया है ?

इस बात का समाधान यह है कि अलभागे पात्रिय विद्वान् ने अनुमान से जीव नरक में उत्पन्न होने काया है, जो जीव का जेड हो नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य का विषय होने का अनुमान समझ कर भुल है और वगैरे नाराधु का प्रत्यक्ष हो

कहा है। नरकायु का उदय होते ही उस जीव को नारकी कहा जा सकता है। अगर ऐसा न माना जाय तो उसे किस गति का जीव कहा जायगा? मनुष्य या तिर्यच की आयु समाप्त हो गई है अतः मनुष्य या तिर्यच तो कह नहीं सकते; और नरक में नहीं पहुँचने के कारण नारकी भी न कहा जाय तो फिर उसे किस गति में कहा जाय? वह नरक के मार्ग में है, नरकायु का उदय उसके ही पुका है, इसलिए नरक में उत्पन्न न होने भी उसे नरक का जीव ही कहना उचित है।

गौतम स्वामी के प्रश्न में बड़ा रहस्य है। संसार में अनेक ऐसी बातें हैं, जिनसे अपने तत्त्व की गाड़ी, बचाते हुए निकल ले जाना बड़ी कठिनाई का काम है। गौतम स्वामी के प्रश्न में कर्त्तव्य की गाड़ी का बचाव किया गया है। किसी को दण्ड भी न देने और अपनी गाड़ी भी निकल जाए, ऐसा करना बड़ी साधनार्थी का काम है, यही साधनार्थी हम प्रश्न में देखी गई है। गौतम स्वामी ने अपने प्रश्न में अत्यन्त वादियों के पाद से बचाते हुए भगवान् से प्रश्न किया है कि प्रभो ! कोई हुए भगवान् है; लेकिन आराम निदान नया है, जो बड़ी ही भगवान् ने दण्ड में कर्माया—हे गौतम ! मैं प्रोधा विद्वत् मानता हूँ।

साधनार्थी ने संसार-दण्डित भगवान् को ही बचाव का प्रयत्न किया है। उन्हें किसी के बचाव का प्रयत्न

भी अभिष्ट नहीं था, और न सत्य सिद्धान्त को दबाना ही अभिष्ट था । उन्होंने प्रत्येक बात सीधी-सादी युक्तियों और उपमाओं से सिद्ध करके दिखलाई दे । उनही सादी और सुद्धि-नाम्य युक्तियों के कारण उन पर विश्वास करना चाहिए । कदाचित् कोई बात समझ में न आये तो भी यह विचारना चाहिये कि मेरी समझ में न आने से ही कोई बात गिण्या नहीं हो सकती । मेरी समझ अपने परिपूर्ण नहीं है कि उसे सत्य-असत्य की कसौटी बनाया जा सके । श्रीराम महापुरुषों को राग-द्वेष नहीं फैलाना था, फिर वे जगत्पति मान क्यों कहते ? जिनका राग-द्वेष नष्ट हो गया है और जो ज्ञान है, उनकी बात पर विश्वास करना ही विशेष हीनता है ।

आज यह मसले हैं कि गारकी जीव नरक में जाहे सब से सब आशिया कर के लपकत हो या देश में देश का आशय कर के लपकत हो, इसमें हमें क्या प्रयोजन है ? इस संबंध में आशियों का कहना यह है कि जिनही सुद्धि संकीर्ण है, वे भले ही छोटी बातों में मोहल कामें, सामान्य मनदर्शी से सभी पर विचार करते हैं । महापुरुषों की बातों की बात अलग ही लगती है और उनके को क्या जगत् ही नहीं दगाई, ऐहिक ज्ञानों, गारकी जीवों के लक्ष्य देशों के एक को गलतफहमी की दृष्टि से देखते हैं उन्हें फिर विश्वास न मिले है ।

एक भोजन थाली में होता है—जो सुन्दर और स्वादु प्रतीत होता है, और दूसरा भोजन पेट में होता है, जो पच रहा है। पेट में जो भोजन पच रहा है, उसकी स्थिति कैसी होती है, यह बात ध्यान (कै) देख कर आपने जानी होगी। यानी उसे देख कर पृष्ठा होती है अगर आपसे यह पूछा जाय कि थाली के भोजन में क्या उपयोगिता है ? और थाली का भोजन सुन्दर और पेट का भोजन घृणाजनक क्यों है ? आप इस प्रश्न का क्या उत्तर देंगे ? अगर थाली का भोजन भूख न भिटावे और पच नही तो कौन उसे अच्छा कहेगा ? इससे प्रकट है कि भोजन की अच्छाई अपनी पाचन शक्ति पर निर्भर है। अगर आप यह सोचने लगे कि पेट में गया हुआ भोजन खराब हो जाता है और इसलिए उसे पेट में डालने से क्या लाभ है ? ऐसा सोचकर भोजन न करें तो शक्ति कहाँ से आएगी ? अगर थाली का भोजन पेट में पहुँच कर भीली के जैसा बना रहे—बढ़ने नहीं तो भोजन खराब माना जायगा।

आप थाली के भोजन में प्रीति और पचने हुए भोजन में प्रीति करते हैं, अगर थाली खराब है कि आप भोजन में प्रीति महसूस की है और जिनके कारण ही भोजन खराब महसूस हो रहा है, उसे खराब मानते हो ! इस प्रकार जब आपका भोजन खराब हो तो आप के दिमाग में भी गुश्मरी और जानिये कि दृष्टि में

अन्तर है जो स्वर्ग नरक आदि के विषय में तुम्हारी दृष्टि भिन्न प्रसार हो, यह संभव है । मगर शक्ती की विचारणा ही सही और विचार्य होनी है । आमतो नरक के नाम से इनको पुकारा है कि भोजन करने समान और नरक का नाम भी सुनना नहीं चाहिये । किन्तु शक्तियों के भाव में स्वर्ग-नरक समान हैं । जिन शक्तियों में मोह हो इन प्रसार जीव लिया है, उन्हें नमस्कार करना चाहिए और इनकी शक्त पर विश्वास करना चाहिये ।

जमी के प्रभाव में ही जीव को नरक में जाना पड़ता है । अगर जमी का क्षेत्र न दृष्टा होना तो जीव नरक में न जाता । मोना करने से जो पद ही डोहा-पिटा जाता है । गंदे हुए मोने को सभी पद दूषण आते हैं । कोई कहता है-यह पनकूल है, कोई कहता है-यह मेरा कपू है, आदि अमल मोना गढ़ा न जाता तो वह अपने प्रभावों रूप में मोना ही बना रहता । आज अनेक घों में ऐसे हुए मोने के विषय ही प्रचार भगदा होता है । मनुष्य यह है कि वह अज्ञान को अपने रूप प्रतीति नहीं समझता कि वह अपने काम में प्रभाव में रहता जब जमी रूप प्रतीति समझि है तब उसके अर्थ का दूषण कम रहने है । इन अत्यन्त-प्रलय प्रतीति के ही कारण जमी का प्रोक्षित दूसरी के मरने विनाश विना रहता है ।

अब ही हम स्वर्ग-नरक के-प्रकरण । नरक ही जीव आकाश में है वह नहीं, मगर रहि है ही । किन्तु प्रसार करने ही मनुष्य प्रभाव रहने है-...। मोने न में यह दूसरा प्रभाव रहने

हैं और सर्वभाग से सर्व भागाश्रित आहार करते हैं। यही बात समानिकों तक समझना चाहिए।

गौतम स्वामी के यह पृच्छने पर कि नारकी आहार करते हैं या नहीं; भगवान् ने फर्माया है कि आहार के बिना शरीर नहीं टिक सकता। आहार अन्न है और वह प्राण के लिए आवश्यक है। जहाँ प्राण है वहाँ आहार है और जहाँ आहार है वहाँ प्राण है। आहार चाहे दिखने योग्य हो या सूक्ष्म हो, मुख से खाया गया हो या रोम अथवा श्वास द्वारा ग्रहण किया गया हो; किन्तु आहार के बिना शरीर नहीं टिक सकता।

भगवान् ने फर्माया है—सर्व से देश-आश्रित और सर्व से सर्व-आश्रित आहार किया जाता है। यहाँ यह संशय पैदा हो सकता है कि देश से सर्व-आश्रित आहार करने तो ठीक था, क्योंकि मुख रूप एक देश से आली में पड़ी हुई नव रोटियाँ रख ली जाती हैं; किन्तु सर्व से देश-आश्रित आहार कहा, तो यह कैसे संभव है? यह संशय निर्मूलन समझनी चाहिए, क्योंकि सर्व से देश-आश्रित आहार का सामूहिक विधान ही सम्मोक्षण है। हम लोग तो कुछ भी अन्धकार रूप में समझ सकते हैं, हमसे तो कुछ भी अन्धकार कम है और कुछ मन-मन्य आदि के रूप में अन्धकार फैला हुआ है। ये निरासक्त लोग हैं, जो अन्धकार से निरासक्त हैं। अन्धकारमय अन्धकार है कि भगवान् निर्मूलन करने में हैं।

में दो भाग निरुक्त जाते हैं और एक भाग उपयोगी होता है। आधुनिक विज्ञान से यह प्रतीत हुआ है कि मनुष्य पार्श्विक आवश्यकता में कई गुना अधिक भोजन करता है। लोगों को ज्ञान नहीं है कि उनके शरीर को दरअसल कितने आहार की आवश्यकता है ? अतएव जब तक पेट न फूल जाय, लोग अन्त्याधुन्य पेट भरे जाते हैं। लोगों की यह आदत ही पड़ गई है। अगर कोई किसी दिन अपने दैनिक भोजन से कुछ न्यून खाता है तो उसे यह अहंसा हो जाता है कि आज मैं भूखा हूँ—मैंने पेट भर भोजन नहीं किया। आजकल के शीमान् लोग नाना प्रकार के मसाले, अचार और सब्जियों केवल इसी लिए खाते हैं कि भूख न लगने पर भी पेट हूँ-हूँ कर भर दिया गया। ऐसा करने में उन्हें बड़े बड़े मुन विजता हो या अपनी शीमताई का अनुभव करते घबराते होता हो, मगर शरीर का सहज ज्ञान लुप्त हो जाता है। मगर मैं पेट और शीमता लोग भूख में गड़बड़ाइय कर भर रहे हैं, दूसरी ओर बिना भूख के भोजन में गड़बड़ाइय कर भर जाते हैं और अतएव अपने के लिए नाना विधियाँ खाने में करते जाते हैं। इसी कारण मगर में अतएव सब पड़ा है।

शरीर विज्ञान भी कूट-कूट कर भरा है। एक अनुभवी ने बतलाया है कि इस नोला अन्न अगर खूब चबा-चबा कर खाया जाय तो मनुष्य वसूरी जीवित रह सकता है। मगर यहाँ तो हाल ही और है ! जो जितना खा पाता है, वह उतना ही अधिक प्रसन्न होता है ! फिर अगर कहीं पराये घर का भोजन हुआ, तब तो कटना ही क्या है ? फिर तो यह कदाचित् चरितार्थ होता है:—

परान्नं प्राप्य दुर्बुद्धे, मा शरीरे दयां कुरु ।

पयानं दुर्लभं लोके, शरीरानि पुनः पुनः ॥

अधीन—अरे गूढ़ ! पराया अन्न पावन शरीर क्या मत देता। शरीर तो धार धार मिलते ही रहते हैं, मगर पराया अन्न मिलना दुर्लभ है !

[illegible]

में ही रह जाता है, अगर वस्तु में यह नियम देखा जाता है कि हिमो भी वस्तु के उर्वो-उर्वो भाग होते जाते हैं, उन भागों की शक्ति बढ़ती जाती है होमियों-वैधिक जीवधों से यह बात सहज समझी जा सकती है।

हमारे सूक्तों की किर्लोत्तकी थोछटो में ही वेद रह गई। थोछट रह करके भी हम अपने प्रमाद के कारण उसका व्यवहार नहीं कर सके। यह धार्मिक ज्ञान यथोचित रूप से प्रकाश में भी नहीं आया है, जब कि धार्मिक ज्ञान जैसे पंथों का नियम नये रूप में प्रकाश हो रहा है। जिस भगवत्सूक्त का यह ज्ञान है, उसका प्रकाश हमें भी मिला। हमसे यहाँ के विद्वानों ने बहुत सी बातें सीखी थीं बहुतों को व्यवहार में लिया। इसके विरुद्ध हमारे सभी के लोग यह कह मान सामग्री दिये रहते हैं। जो गौतमा है, वह वास्तव में ही बनता है, नहीं गौतमों गौतम के घर की चीज भी उसे सामग्री कह नहीं होती। अस्तु।

लिए कहा गया है कि सर्व से देश आश्रित आधार करता है ।

शास्त्र में दूसरी बात यह कही गई है कि जीव सर्व से सर्वाश्रित आधार करता है ! अब इस कथन पर विचार करना चाहिए । सर्व प्रथम यह शंका उपस्थित होती है कि स्वाने पर मल-मूत्र तो होता ही है, फिर सर्व-आधार क्यों कहा है ? पर यह शंका ठीक नहीं है । गर्भ का बालक, नाल से आधार करता है जितने पुद्गलों का आधार करता है, वे सभी पुद्गल धातुओं बन जाते हैं । इस दृष्टि से 'सर्व्वेणं वा सर्व्वं' यह कथन ठीक रहता है ।

शास्त्रों में जहां सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर विषयों का विस्तार विवेचन किया गया है, वहां स्थूल विषयों को भी नहीं छोड़ा गया है । उनमें आप्यात्मिक वर्णन के साथ नरक का वर्णन है । इसीलिए शास्त्रों का वर्णन सर्वान्वयी है । नगर हमारे छोटे बहुत संकीर्ण है । इस लोका नरक का वर्णन भी करने है, किन्तु मनुष्यों से पूछा करते हैं । इसी ज्ञान के कारण लोग भयंकर से दूर रहते हैं । कार्यन्ता में मोक्ष का वर्णन भी साथ करने है । यही मोक्ष है, यही पर-पर का भेदभाव है और तब पर का भेदभाव है यही परभाव के कारण सब-सब का हीन कार्यभाव है केवल सब सब के समान विचार करने का, यह सब समान ज्ञान, ज्ञान के द्वारा सब सब के सब ।

विनाशिन्यस्यपदे, शब्दपदे गवि श्रुतिनि ।

दुर्निष्ठं च शब्दपदे च, पण्डिताः समदर्शिनः ॥

जो लोग भगवद्गुरु अधीन पंडित हैं, वे विद्या एवं विनय में मंत्रा मन्त्रा में गौ, दायाँ, चाण्डाल और कुत्ते में समदृष्टि वाले होते हैं ।

यह ठीक है कि मित्र, पैर नहीं हो सकता और पैर, मित्र नहीं हो सकता । मगर पैर नीचे हैं, इसीलिए उनसे पूजा करना पूर्वप्राप्त नहीं है । ब्रह्मण्य—पानी में रहना और मगर से पैर ! नीचे के बिना शब्द भर काम नहीं चलता और उसीसे पूजा की जाय, यह कैसी विपरीत बात है ? स्वदेश के मनुष्यों एवं वसाधियों से तो पूजा की जाय और विदेशी मनुष्यों और वसाधियों से प्रेम न कर जाय, यह चान्छा ज्ञान है ? लोग सब अपने अपने से गिर गये तो संसार-व्यवहार में भी अगर गिर जायें तो आशय की कीन-गी बन है । दूसरे लोग दुष्टताम्य व्यवहार करते हैं । वे सोचते हैं—नेमी, वह भूत-प्रेत मनुष्यों से पूजा करने वाले लोग भी मनुष्य व्यवहार है । अगर दुष्टताम्य पूजा कर दाय-दाय भाई की प्राप्ति होवे तो भी नहीं दुष्टताम्य फिर बढ़ जाय नहीं खुलने की । अब दुष्टताम्य एवं मित्रताम्य व्यवहारों के बीच यह मतभेद, क्योंकि हम दुष्टताम्य नहीं कर सकते । यदि बात सुनें जैसे यह न होवे, अगर लोग सब विपरीत बातें कहें और कहें हैं आशय में वसाध

होने वाले अन्तर्नाद को तुम्हारे कानों तक पहुँचाना मेरा फर्ज है । पॉलिसी ही पॉलिसी में ऊपरी दिखावट करते-करते धर्म की प्रतिष्ठा नष्ट हो गई । जबतक धर्म कहलाने वालों में सद्भावना का उदय नहीं होता, तबतक धर्म की प्रतिष्ठा नहीं जम सकती ।

अब गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवान् ! जब जीव की स्थिति नरक में पूरी हो जाती है तो वह एक भाग से एक भाग, एक भाग से सर्व भाग, सर्वभाग से एक भाग या सर्वभाग से सर्वभाग के आश्रित निकलता है ? भगवान् ने फर्माया—उत्पत्ति के मंत्रंघ में जो घात कही गई, वही निकलने के मंत्रंघ में भी लगन लेना चाहिए ।

अब गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवान् ! नरक से निकलने के लिये नारकी देश से देश का आहार करना है या किसी प्रकार ? भगवान् ने उत्तर दिया—इस विषय में भी पहले जो ही बात समझना चाहिए । अर्थात् देश से देश का नहीं, देश में भोजन का नहीं, सर्व से देश का अथवा सर्व से सर्व का आहार करना है ।

उत्पात और आहारविषयक प्रश्नोत्तर

मूलपाठ—

प्रश्न—नेरइए णं भंते ! नेरइएसु उवव-
नेकिं देसेणं देसं उववन्ने ?

उत्तर—एसो वि तथेव । जाव सव्वेणं
मव्वं उववगणं । जहा उववज्जमाणे, उववह-
माणे य चत्तारि दंडगा, तहा उववन्नेणं, उव्व-
एण वि चत्तारि दंडगा आणियव्वा । सव्वेणं
सव्वे उववगणं । सव्वेणं वा देसं आहारेइ, सव्वेणं
वा देसं आहारेइ । एएणं अभिलावेणं उववन्ने
वि, उव्वेण वि नेयव्वं ।

प्रश्न—नेरइएणं भंते ! नेरइएसु उववज्ज-
माणे किं अदेणं अदे उववज्जइ, अदेणं मव्वं

उववज्जइ, सव्वेणं अद्धं उववज्जइ, सव्वज्जइ,
सव्वेणं सव्वं उववज्जइ ?

उत्तर—जहा पढमिल्लेणं अट्ट दंडगा तथा
अद्धेण वि अट्ट दंडगा अणियव्वा । नवरं जहिं
देसेणं देसं उववज्जइ, जहिं अद्धेणं अद्धं
उववज्जइ. इति भाणितव्वं । एवं णाणत्तं, एते
सव्वे वि सोलस दंडगा भाणियव्वा ।

संस्कृत-श्राया-

प्रश्न—नैरयिको भगवन् ! नैरयिकेषु उपरक्तः किं देशेन देशमु-
च्यते ?

उत्तर—एषोऽपि तथैव । यथैव सर्वेण सर्वमुच्यते । यथा
एषोऽपि, अष्टमिण्ये च अष्टमिण्ये उपरक्तः, तथा उपरक्तः, अष्टमिण्ये
अष्टमिण्ये उपरक्तः अष्टमिण्ये, सर्वेण सर्वमुच्यते । सर्वेण च देशे
नैरयिके, सर्वेण च सर्वेण उपरक्तिः । सर्वेण सर्वमुच्यते । सर्वेण च
देशे ।

प्रश्न—भगवन् ! नैरापेक्षेण उत्पन्नमनः किम् अर्थेन
अर्थमुत्पद्यते, अर्थेन सर्वमुत्पद्यते, अर्थमुत्पद्यते, सर्वेण सर्वमुत्पद्यते !

उत्तर—एता प्रत्यभिज्ञेनाष्ट दण्डकास्तथा अर्थेनापि अष्ट दण्डका
अर्थमुत्पद्यते । नारं—एत देवेन देवमुत्पद्यते, तत्र अर्थेन अर्थमुत्पद्यते
एत अर्थमुत्पद्यते । एवं नानात्वं, एते सर्वेऽपि योदक दण्डका
अर्थमुत्पद्यते ।

सुलार्थ

प्रश्न—भगवन् ! नारदियों में उत्पन्न नारकी क्या
एक देश में एक देश आश्रित करके उत्पन्न है ? (इत्यादि
प्रश्न करना चाहिए ।)

उत्तर—सौम्य ! यह दण्डक भी उसी प्रकार जानना ।
पावन—सर्वभाग में सर्वभाग को आश्रित करके उत्पन्न
देश है । उत्पन्नमान और उद्भूतमान के विषय में चा
दण्डक कहे, वैसे ही उत्पन्न और उद्भूत के विषय में भी
होए दण्डक कहना । ' सर्वभाग में एक भाग आश्रित करके
उत्पन्न ' । ' सर्वभाग में एक भाग को आश्रित करके आदत्त ' ।
और ' सर्वभाग में सर्वभाग को आश्रित करके आदत्त ' ।

इन शब्दों द्वारा उत्पन्न और उद्भूत के विषय में भी
समझ लेना चाहिए ।

प्रश्न-भगवन् ! नैरायिकों में उत्पन्न होता हुआ
नारकी क्या अर्ध भाग से, अर्ध भाग आश्रित करके उत्पन्न
होता है, अर्धभाग से सर्वभाग आश्रित करके उत्पन्न
होता है, सर्वभाग से अर्धभाग को आश्रित करके उत्पन्न
होता है अथवा सर्वभाग को आश्रित करके उत्पन्न होता है ?

उत्तर-गौतम ! जैसे पहले वालों के साथ आठ दंडक
बदे हैं, उसी प्रकार अर्ध के साथ भी आठ दंडक कहने
चाहिए । विशेषता इतनी है कि-जहाँ ' एक भाग से एक
भाग को आश्रित करके उत्पन्न होता है ' ऐसा पाठ आए
वहाँ ' अर्धभाग से अर्धभाग को आश्रित करके उत्पन्न
होता है ' ऐसा पाठ बोलना चाहिए । वगैर यही भिन्नता है ।
यह सब मिलकर सोलह दंडक होते हैं ।

व्याख्यान

अथ नैरायिकानां प्रश्नः उत्तरः है-भगवन् ! जहाँ ' एक भाग से एक भाग को आश्रित करके उत्पन्न होता है ' भगवन् ने पाठ किया-उत्तरः है-अर्ध भाग से अर्धभाग को आश्रित करके उत्पन्न होता है ।

सकता है और सब से सर्व भाग भी हो सकता है इस प्रकार
द्विंशत आठ और यह आठ दंडक मिलकर सब सोलह दंडक
मिले हैं ।

पहले एक देश (अवयव) संबंधी प्रश्न किया जा चुका था
कि यहाँ आधे के विषय में क्यों प्रश्न किया गया ? इसका उत्तर
यह है कि देश और आधे में बहुत अन्तर है । मृग में नौकड़ी
देश (अवयव) हैं । उसका छोटे से छोटा टुकड़ा भी देश ही
कहा जाता है, किन्तु बीचोंबीच से दो हिस्से होने पर ही आधा भाग
कहा जाता है । इस प्रकार जीव के दो टुकड़े हों और एक टुकड़ा
बचता हो और दूसरा न हो, यह नहीं हो सकता । यही बतलाने
के लिए यह प्रश्नोत्तर किया गया है कि आत्मा के देश या आधा
नहीं हो सकता । आत्मा अद्वैत है । गीता में भी कहा है—

नैनं हिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः ।

न नैनं स्तेय्यन्त्याग्निः, न शोषयति मारुतः ॥

अर्थ—इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला
नहीं सकती, आनी भिगा नहीं सकता और हवा सूखा नहीं सकती ।

इस प्रकार आत्मा के टुकड़े नहीं होते । वह काल में न
नष्ट होता, काल में न बल नहीं सकता । मार में न घबराता है ।

पूरा जायगा, भय में जायगा तो भी पूरा ही जायगा और अमर मोक्ष में मर तो भी पूरा ही जायगा ।

रक्षक ने नरक की तीव्र से तीव्र वेदना का जो वर्णन किया है, उसमें भी रहस्य दिया है । उसमें वर्णन से यह ज्ञात होकर है कि नरक की जिस भीषण अग्नि को जीव मुक्तगता है, उसमें पक्षर भी जीव का नश्व नहीं होता । नरक में तीव्र से तीव्र शस्त्र से घुंटे काटा गया, फिर भी मुक्तारी सभा आज भी बने हुई है । घुम जाना रहे और अमर ही रहोगे । जब नरक की वेदना में भी मुक्तगी वेदि नहीं नष्ट हुई तो संसार की दुर्लभ-लभ हानियों मुक्तगता क्या बिगाड़ सकती है ?

मे कोई भी ऐसी नहीं है, जो हो मगर न रहे । जो आज है, वह सदैव थी और सदैव रहेगी । कभी वह मिट नहीं सकती । धूल का एक कण भी कभी सर्वथा अभाव रूप नहीं हो सकता ।
गीता में कहा है--

नासतो विद्यते भावः, नाभावो जायते सतः ।

अर्थात्-जो चीज है, वह कभी ' नहीं ' में नहीं बदल सकती और जो नहीं है, वह कभी हो नहीं सकता ।

उदाहरण के लिए पानी के एक बूंद को ही समझिए । धूल कस्टी से यह समझा जाता है कि जल का एक बिन्दु सूर्य की किरणों के लिए असत्-नास्ति रूप बन जाता है मगर यह समझ सही नहीं है । वह अपने मूल तत्व में जाकर मिल जाता है । पदार्थों का सदैव परिवर्तन होता रहता है । कभी घड़े में मिट्टी पतती है, कभी मिट्टी से घड़ा बनता है । इस प्रकार जब वह रह-रहा भी नहीं गिरता तो अनादि काल में बुद्ध-बुद्ध क्यों पाना वह आत्मा कैसे नष्ट हो सकता है ? काल आत्मा है तो वह सदैव के लिए है ।

यह तो आदमी जब मर जाता है तो लोग शोक में पड़ते हैं और रोते हैं, मानो वह वहीं रहा ही नहीं है । निम्न आत्मा कण्ठ में पड़ता रहा पर दूसरी जगह चला जाता है । पदार्थ

मे जाने ही तो 'मरा' कह दो, मगर तात्त्विक दृष्टि में यह मरना नहीं है।

अप आत्मा अमर है तो रोना किस बात का ? यह ठीक है कि पुत्र अपने परदेस जाने लगता है तो माँ की आँखों में आँसू आ जाते हैं। उसे जाने में घर का बदला ही तो होता है। और अमरत्व न होने के कारण माता के आँसू आ जाते हैं। अमरत्व तो जाने पर यह रोती-पीटती नहीं है। पुत्र की तरह आत्मा के अविच्छेद रूप में जाने पर लोग कहते हैं—'अमर व्यक्ति मर गया।' आत्मा में यह दर्शन जिस तंत्र में था, उस तंत्र में यह अपराधिम नहीं भिन्न मरता, इसी लिए लोग रोते-पिटते हैं। मगर धार्मी पुत्रों का दायन है कि रोना-पिटाना और दाती पीटना बुरा है। आत्मा मर नहीं है। हमने एक रूप छोड़ कर दूसरा रूप पहना कर जिए है।

अब रोने से क्या लाभ है ? रोने से क्या वह लौट आएगा ? नहीं, हो उस एक के पीछे अपना भी बिगाड़ क्यों करते हो ? आत्म-ध्यान करके क्यों कर्मबन्ध करते हो ? उदाहरणार्थ—मान लीजिए, एक वृक्ष में दो डालियाँ हैं। पाला (हीम) पड़ने के कारण उनमें से एक डाली जल गई। एक हरी रही। इसके अनन्तर ही घनघन अन्तु आई। तब हरी डाली में फूल-पत्ते आएंगे या सूखी डाली में ?

‘हरी में !’

उन समय हरी डाली को पुनः-पत्रों ने सुशोभित होना चाहिए या अपनी साधिन के रंज में सूख जाना चाहिए ?

‘हरी होना चाहिए !’

जिन प्रकार एक डाली के सूख जाने पर दूसरी डाली नहीं सुखी, वही प्रकार, शार्ताजन कहते हैं—एक ही मृत्यु हो जाने पर तुम क्यों अपना गुना बिगाड़ करते हो ? क्या तुम दूसरी में भी मर-सुखे हो ?

आज वह संदेह है कि शार्ता जनता है, इन विषय पर नहीं पढ़े, क्योंकि विशेष ज्ञान के बिना दुःख-सोच नहीं होना । वे कहते हैं कि यह कार्य समस्त जगत् के भेदाभाव का प्रतीक है । जो बुद्धि मनुष्य का आविष्कार करती है, जो संसार विनाश के कार्य के मर्म को समझती है, जहाँ सब-कुछ है, वहाँ सब-कुछ नहीं है ।

तो कर आत्मा का नाश दिया जाय ? आग लगाने वाला मूल से होता है, जो उसे जलाना है वह बुद्धिमान कहलाता है । जो जलाने वाला वह अज्ञान है और जिससे जलाने का काम हो वही अज्ञान है ।

ऐसा ज्ञान राज्य से प्राप्त होता है । और आत्मा की निराला का प्रतिपादन करने के लिए ही राज्य में नारदी आदि जीवों की सेवा करने की चेष्टनाओं की सिंघना की गई है ।

विग्रहगति और देवच्यवन

मृलपाठ—

प्रश्न—जीवेणं भंतेः किं विग्रहगइसमा
वणणए, अविग्रहगइसमावणणए ?

उत्तर—गोयमा ! सिय विग्रहगइसमा
वणणगे, सिय अविग्रहगइसमावणणगे, एवं
जाय वेमाणिए ।

प्रश्न—जीवाणं भंते ! किं विग्रहगइ
समावणणया, अविग्रहगइसमावणणया ?

उत्तर—गोयमा ! विग्रहगइसमावणणगा
वि, अविग्रहगइसमावणणगा वि !

प्रश्न—नेरइया णं भंते ! किं विग्रहगइ

समावर्णगा, अविग्गहगइसमावर्णगा ?

उत्तर—गोयमा ! सव्वे वि ताव होज्ज अविग्गहगइसमावन्नगा । अहवा अविग्गहगति समावन्नागा, विग्गहगइसमावन्नगेय । अहवा अविग्गहगइसमावन्नगा य, विग्गहगइसमावन्नगा य । एवं जीव—एगिंदियवज्जो तियभंगो ।

प्रश्न—देवेणं भंते । महिद्धिण, महज्जुडण महज्जले, महायसे, महसक्खे, महाणुभावे अवि उक्कंतियं चयमाणे किञ्चिकालं हरिवत्तियं, दुगंक्खत्तियं, परिमहवत्तियं आहार नो आहारइ अहेणं आहारइ, आहारिज्जमाणे आहारिण, परिणामिज्जमाणे परिणामिण, पाहिणे व आउण मयइ । जइय उववज्जइ तं आउयं पाडिमंवेदेइ नं तिग्गिज्जजोणियाउयं वा, मणुप्पाउयं वा ?

उत्तर—हेता, गोयमा ! देवेणं महिद्धिण

जाव—मणुस्साउयं वा ।

संस्कृत-छाया

प्रश्न—जीवो भगवन् ! किं विग्रहगतिसमापन्नकः, अविग्रह-
गतिमवाप्तकः ?

उत्तर—गौतम ! स्माद् विग्रहगतिसमापन्नकः स्याद् अविग्रह-
गतिमवाप्तकः, एवं यावद् वैमानिकः ।

प्रश्न—जीवा भगवन् ! किं विग्रहगतिसमापन्नकः, अविग्रह-
गतिमवाप्तकः ?

उत्तर—गौतम ! विग्रहगतिसमापन्नकः अवि, अविग्रहगति-
मवाप्तकः अपि ।

प्रश्न—नैरपिवा भगवन् ! किं विग्रहगतिसमापन्नकः, अवि-
ग्रहगतिमवाप्तकः ?

उत्तर—गौतम ! अविग्रहगतिमवाप्तकः स्याद् अविग्रहगति-
मवाप्तकः, अविग्रहगतिमवाप्तकः, अविग्रहगतिमवाप्तकः । अविग्रह-
गतिमवाप्तकः, अविग्रहगतिमवाप्तकः, अविग्रहगतिमवाप्तकः । अविग्रह-
गतिमवाप्तकः, अविग्रहगतिमवाप्तकः, अविग्रहगतिमवाप्तकः ।

प्रश्न—देवे भगवान् ! महर्षिकः, महाश्रुतिकः, महाबलः, महाधनः, महेश्वरः, महामुनिः, अत्युत्कृष्टतमः (अत्युत्कृष्टतमः) आत्मनः किञ्चित् कालं क्षीप्रव्ययं, क्षुब्धव्ययं, परिश्रमव्ययं अहम् मो अदायति । अथ आश्रयति, आश्रयमाणं अहम्, परिश्रमव्ययं परिक्रम्य, प्रशान्तं चाकुरुं भवति । यत् उच्यते तस्यैवैवमिति । तन् निर्गुणोन्मत्तं वा, मनुष्याकुरुं ?

उत्तर—अहम्, भगवान् ! देवे महर्षिको यावन्—मनुष्याकुरुं वा ।

सुत्तार्थ—

प्रश्न—भगवान् ! क्या जीव विग्रहमति को प्राप्त है या अविग्रहमति को प्राप्त है ?

उत्तर—भगवान् ! सभी विग्रहमति को प्राप्त है और सभी अविग्रहमति को प्राप्त है । इसी प्रकार वैमानिक एक जानता ।

प्रश्न—भगवान् ! बहुत जीव विग्रहमति को प्राप्त है या अविग्रहमति को प्राप्त है ?

उत्तर—भगवान् ! बहुत जीव विग्रहमति को भी प्राप्त है और अविग्रहमति को भी प्राप्त है ।

प्रश्न—भगवन् ! नारकी जीव विग्रहगति को प्राप्त है या अविग्रहगति को प्राप्त हैं ?

उत्तर—गौतम ! सभी अविग्रहगति को प्राप्त हैं । अथवा बहुत से अविग्रहगति को प्राप्त हैं और कोई-कोई विग्रहगति को प्राप्त है । अथवा बहुत से अविग्रहगति को प्राप्त हैं और बहुत से विग्रहगति को प्राप्त हैं । इसी प्रकार सब जगह तीन २ भंग समझना । सिर्फ जीव (सामान्य) और एकेन्द्रिय में तीन भंग नहीं कहना ।

प्रश्न—भगवन् ! महान् अष्टदि वाला, महान् छुनि वाला, महान् चल वाला, महाकीर्ति वाला, महानामध्व्य वाला मरण-काल में च्यवने वाला महेश नामक देव महा के कारण, घृणा के कारण, परीषद के कारण इस समय तक आहार नहीं करता । फिर आहार करना है और किया हुआ आहार पण्डित भी होता है, और अन्न में उस देव की आयु सर्वथा नष्ट हो जाती है । अतएव वह देव यहां उत्पन्न होता है यहां की आयु भोगता है । तो है भगवन् ! वह आयु तिर्यक का नमस्ते आय या मनुष्य का नमस्ते आय ?

उत्तर— गौतम ! उस महाशक्ति वाले देव का यावत्
मनुष्य के पञ्चात् मनुष्य का भी आयुष्य भी समझना चाहिए ।

व्याख्यान—

जाना-जाना, समनागमन से होता है, अतः अब गौतम स्वामी
समन-आगमन के विषय में प्रश्न करते हैं । गौतम स्वामी पूछते
हैं—भगवान् ! जीव विमलगति वाला होता है या अविमलगति वाला
होता है ? भगवान् उत्तर देते हैं—जीव विमलगति वाला भी होता
है और अविमलगति वाला भी होता है । अर्थात् जीव में दोनों
प्रकार की अवस्थाएँ हो सकती हैं ।

वाला समझना चाहिए। अविप्रहृति वाले के यहाँ दोनों अर्थ विरचित हैं, ऐसा टीकाकर कहते हैं। यद्यपि प्राचीन टीकाकार ने अविप्रहृति का अर्थ सिर्फ सीधी (बिना मोड़ वाली) गति ही लिया है, मगर ऐसा लेने से और अविप्रहृति का अर्थ ठहराना न करने से नारकी जीयों में अविप्रहृति वालों की जो बहुतना घतलाई है, वह संगत नहीं बैठ सकेगी।

शास्त्रकारों ने जीव की विप्रहृ और अविप्रहृ अर्थान् देवी और सीधी—इस तरह दो प्रकार की गति घतलाई है। यद्यपि इन जगत् में अनेक बड़े-बड़े रहस्य छिपे हैं, किन्तु बहुत सूझ बातें न बतलाकर कुछ स्थूल बातें ही आपको घतलाया हूँ। यह तो सभी जानते हैं कि चित्त की गतियाँ, देवी, और सीधी—दो प्रकार की हैं। परन्तु मन की किन्तु समय, कौनसी गति होती है, यह समझ सकना भी अपने लिए बहुत कार्य है तो दूसरे के मन की यह तो समझो ही कैसे जा सकती है।

यह लोग चित्त की चंचलता को समझते ही भ्रम होने का बहाना करते हैं और इसी में जगत्सगु समझते हैं, किन्तु ऐसा भ्रम ही होता है। ज्यों-ज्यों आप चित्त को धारण कर प्रयत्न करते, वह जीवविप्रहृति होना आरम्भ। अतएव इसे समझने वाले को विप्रहृति कहकर समझी जाना चाहिये। प्रयत्न की वजह से चित्त की गति में दोहराना ही अविप्रहृति कहलाती है। विप्रहृति अविप्रहृति

अन्न के विनाश में कौशले रहने से ही मन देदी जाल से बचता है । मन्त्रों रहने पर वह बड़ा क्लेश मन्ता है । इन मंत्रों में एक महात्म्य लीजिए—

एक मनुज किसी गिद्ध पुरुष की सेवा करता था । गिद्ध ने जगदी मर्ते नामना पूरी । गैरक ने कहा—महाराज ! मैं ऐसी कर-वार के माता-पिता हूँ, फिर भी पेट नहीं भर पाता । इससे विचरिए जब मैं जगत् में जाकर नागरिक लोगों को देखता हूँ तो वे लोग अपने परिश्रम करते भी गृह मत्ता-मोज खूटते हैं । मैं साल भर में कितना कमाता हूँ, जगत् में एक ही दिन में उड़ा देते हैं । उन्हें देखकर मैं भी जगदी मर्तिया बनने बनना चाहता हूँ । इसी इच्छा से आदमी सेवा कर रहा है ।

काम बतलाना शुरू किया । खेत जोतना, बोना, मकान बनाना, जंगल-योग की सामग्री प्रस्तुत करना, आदि सभी कार्य उसने धीरे-धीरे धीरे-धीरे पूरे कर दिये । यह सब काम पूरे करके भूत ने कहा—अब क्या करना है ? काम बतलाओ, नहीं तो तुम्हें खाना है ।

विश्वामित्र ने घबराकर कहा—भाई, थक गये होओगे । अब कुछ देर विश्राम कर लो ; फिर काम बतला दूंगा ।

भूत—अगर कोई काम न बतलाया तो मैं अपने नियम के अनुसार अभी तुम्हें खा जाऊँगा ।

विश्वामित्र ने सोचने लगा—इसकी अपेक्षा तो मैं पहले ही अच्छा था । उस समय यह बला तो नहीं थी । अब मुझे किस प्रकार पिट छुड़ाया जाय ? क्यों न उन्हीं मित्र पुरुषों की सेवा में जाऊँ और उन्हीं से अपनी रक्षा की निष्ठा मांगूँ ।

उसने भूत से कहा—तू मेरे पीछे-पीछे चल, जहाँ-जहाँ काम मिलेगा । इस प्रकार दोनों मित्र पुरुषों के पास पहुँच कर मित्र पुरुषों ने विश्वामित्र से कहा—महाराज ! आप अपना भूत-सहायक बना लें । हमें इससे बड़ा काम मिलेगा । आप हमसे न डरें, हम आपको बचा लेंगे ।

मित्र ने विश्वामित्र की मानसिक स्थिति को देख कर कहा—भाई, हमें एक-दूसरे की रक्षा करने की आवश्यकता है । विश्वामित्र ने मित्र

के कथनानुसार भूत को संभाल पकाने का काम बता दिया । भूत ने
जब भी मैं संभाल बैठा कर दिया । तब मित्र ने कहा—अब इसे
वह जो कि जल में जो काम बताऊँ, तब वह काम करना । शेष
समय में इस स्थान पर बड़े-उतरे रहना । भूत बड़े-उतरे लगे ।

इस बड़े उतरे में भूत हीन हो गया । उसने कहा—मार्ग
जो भौं, मैं तुम्हारे सुनाने पर आ जाया करूँगा । शेष समय
में, काम न होना तो तुम्हें नहीं खाऊँगा ।

हिमान भी यही चाहता था । उसने प्रयत्नपूर्वक भूत की
बात मनी थी । भूत अपनी विद्वत्ता पर भाग्य और हिमान ने
अपनी विद्वत्ता पर भाग्य की रांभ की और अपने पर
आ गया ।

जब महाहरण मित्रों मनोरंजन के लिए नहीं है । इसमें
अनेक लोग भी हैं । जैसे हिमान ने भूत पैदा किया, उसी प्रकार
अपनी ने मन पैदा किया है । भूत जल में लगे रहने पर शरीर
रहता है और जो लगे रहने पर शरीर ही रहता है । इसी प्रकार मन
की निराला विचारणा रहना चाहता है मरती रहना उसे पसंद
नहीं, उसे कोई न कोई पदार्थ जल में ही चाहिए । जब वह
निराला रहता है तो ही शरीर ही रहता है और शरीर ही रहता है कि
मन ही रहता है । यह भूत ही महाहरण नहीं है ।

सभी के पीछे वह पड़ा हुआ है। जब इसके लिए कोई काम न रहे तो इसे खंभा बना देना चाहिए, जिसपर वह चढ़-उतरना रहे। यह खंभा कौन-सा है ? भगवत भजन का ।

तुम सुमरन विन हण कलियुग में अवर न को आधारो ।
मैं बारीजाऊँ तो सुमरन पर, दिन दिन प्रीत बधारो ॥

पदम प्रभु पावन नाम निधानो ॥

इस प्रार्थना पर ध्यान दो। अगर तुम अपने आत्मा को चमकाने में कामी अन्न नहीं खाएगा। अन्न एवं इस काम बराबर मिले रहेंगे। जब इसे कोई काम नहीं होना तो वह बुरे समे लगे रहता में पीस जाता है। लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति में होने के कारण नास्तिक बन जाते हैं। विवेकानन्दजी ने लिखा है—
‘‘होगे वे मनुष्य-ने लोग केवल मानसिक दुःखों में दुःखदायक होने के लिए मरिच पीना आरम्भ कर देते हैं। मगर वह बड़ा इलाक़ है। यदि वे मन को ऊपर उठाने हुए ईश्वरार्पण करें, तब वे ही अद्वैत-तत्त्वों को मानसिक दुःख समझें हैं। तब ही मनुष्य का अन्तरिक्ष की तरफ़ विस्तार प्राप्त होता है। वह पूर्ण आत्मिक जीवन है। जब जब हम काम में मन लगाना है, तब ही हमें आत्मिक जीवन में लगाना है। मनुष्य-भजन के अन्तर्गत काम करने हैं। मनुष्य के अन्तर्गत है यह है कि मनुष्य का मन ही ही मनुष्य के अन्तर्गत है।

हिन्दू प्रवृत्तियों का अनुभव होता है। जो भजन करना जानता है, वह वहाँ जाता नहीं। बाड़े में बड़ा कष्ट आ पड़ने पर भी वह मजान सब से प्रयत्न रहता है। मगर लोगों की गति-वृत्ति विचरती ही रही है। प्रवृत्तियों का इतना सुन्दर साधन रहने भी ये गति-वृत्ति इसका प्रवृत्तियों का अनुभव करने का प्रयत्न करते हैं।

[illegible]

मान भाव से 'ॐ' का जाप कर सकते हैं । भक्ति से मन गिर होगा तो जन्म मरण बंद हो जायगा ।

मन की एकाग्रता का प्रभाव ही आजकल 'मिन्डरेजन्' विद्या के नाम से प्रसिद्ध है । मन की शक्ति से लोग जड़ों, रुखों को उखाड़ देने में सफल हो गये हैं । आजकल इस विद्या के प्रभाव से पत्थों को पेड़ों की तरह करके अथवा उठा दिया जाता है । यह सब मानसिक शक्ति ही का प्रभाव है । जो मानसिक शक्ति इतनी प्रबल है, उसे व्यर्थ मन गयाओं । बुधा बुरी-भली बातें सोचने में क्या काम है ? होगा वही जो होता है । अगर थोड़े दिनों भी एकाग्र-भाव में ॐ या ध्यान का करोगे तो तुम्हारे हृदय में एक विशिष्ट शक्ति जाग्रत हो जायगी । बदली जिह्वा और बदले नेत्रों की यदि सहायता रूप में अपने असीन स्वयं की आदम शक्तों की सहायता बिना शीघ्र ही प्राप्त में हो जायगा । यह भी ध्यान रखना चाहिये कि सोने रखने से मन की शक्ति बढ़ती है । सोने सोने के मुक्तों का अपने अनुभव किया है । सोने नयेपहुँचे हैं, अगर ध्यान-रक्षणार सेले बिना सोने पायेंगे । इस विद्या का प्रभाव ही है जो बदली जिह्वा और बदले नेत्रों की सहायता रूप में अपने असीन स्वयं की आदम शक्तों की सहायता बिना शीघ्र ही प्राप्त में हो जायगा ।

विद्या की असीन शक्ति इतनी प्रबल है, जो सोने सोने के मुक्तों का अपने अनुभव किया है । सोने नयेपहुँचे हैं, अगर ध्यान-रक्षणार सेले बिना सोने पायेंगे । इस विद्या का प्रभाव ही है जो बदली जिह्वा और बदले नेत्रों की सहायता रूप में अपने असीन स्वयं की आदम शक्तों की सहायता बिना शीघ्र ही प्राप्त में हो जायगा ।

कृप की लाल हमें लगे पाता न घने । मर्या ईश्वर-भक्ति
नहीं रहे, पुं विचारों में न पड़े, यही चित्त की अभिमन्युति

मन ने अगले कार्य पर येने चाहिए । जो कार्य हमें दुः
में विचारों पड़े, उसे सुख प्राप्त समझना चाहिए । जो
अर्थ समझना पड़े, उनमें यदि आरंभ भी हो, मगर वह प्र
अनर्थ ही होगा । जिनके कार्य हितार्थ हैं, वे सब स
में पूर्ण समझने चाहिए । विवाद के समय लोग अपने संबंध
के समझते हैं और धर्म-तान करते हैं, किन्तु जब कभी
कार्य विपरीत हो तो वह सुख-हितार्थ लोगों की लाल प्र
पड़ता है । यद्यपि, यदि आचार्य और मन्त्रिण का भेद है । यह
काम्य होना में है, मगर वह में इस और दूसरे में अंतर ।
यद्यपि यह है—पूरे-पूरे चित्त लगे कार्य हो
के बहुत-से कार्य करने लगे हुए हो जायेंगे । यह समझ मन
विमर्श ही है । अतः समझना ही चाहिये ।

गर्भ शास्त्र

मूलपाठ —

प्रश्न—जीवे णं भंते ! गच्छं वक्कममाणे
किं सइदिण् वक्कमइ, अणिदिण् वक्कमइ ?

उत्तर— गोयमा ! मिय सइदिण् वक्कमइ,
मिय अणिदिण् वक्कमइ ।

प्रश्न—से केणट्टेणं ? भंते एवं बुद्धं
मिय सइदिण् वक्कमइ सिग्गय-

उत्तर—गोयमा ! नन्दिदिग्गयं पटुव
अणिदिण् वक्कमइ, माविदिग्गयं पटुव सइदिण्
वक्कमइ । से तेणट्टेणं ।

प्रश्न—जीवे णं भंते ! गच्छं वक्कममाणे
किं गयसीय वक्कमइ, अयसीय वक्कमइ ?

उत्तर—गोयमा ! सिय ससरीरी वक्कमड,
सियअसरीरी वक्कमड ।

प्रश्न—से केणट्टेण ?

उत्तर—गोयमा ! ओरालिय-वेडविय-
आहारवाडं पहुच्च असरीरी वक्कमड, तेया-
कम्माडं पहुच्च ससरीरी वक्कमड, से तेणट्टेणं
गोयमा० !

प्रश्न—जीवेणं भंते ! गच्छं वक्कममाणे
तपहमयाण् किं आहारं आहारेद ?

उत्तर—गोयमा ! माउओयं, पिउमुक्कं
नं तदुभयमंगिट्टं वल्लुसे, किञ्चयं तपहमयाण्
आहारं आहारेद ।

प्रश्न—जीवेणं भंते ! गच्छमाणं समाणि
किं आहारं आहारेद ?

उत्तर—गोयमा ! जं से मायानाणाविहाओ
रसविगतीओ आहारं आहारेइ, तदेकदेसेणं
ओयं आहारेइ ।

प्रश्न—जीवस्म एं भंते ! गच्छमगयस
समाणस्स अत्थि उच्चारेइ वा, पासवणे इ वा,
खेले इ वा, सिंघाणे इ वा, वंते इ वा, पित्ते
इ वा ?

उत्तर—णो इणट्टे समट्टे ।

प्रश्न—से केणट्टेणं ?

उत्तर—गोयमा ! जीवे णं गच्छमगण
समाणे जं आहारेइ तं चिण्ड, तं सोढंदियत्ताण
जाव-फासिंदियत्ताण, अट्टि अट्टि-मिज-केम-
मंघु-रोम-नट्ठाण, से तेणट्टेणं० ।

प्रश्न—जीवे णं भंते ! गच्छमगण समाणे
पणं सुद्धेणं कावळियं आहारं आहारित्तिणं ?

उत्तर-गोयमा ! एषो इणट्टे समट्टे ।

प्रश्न-से केणट्टेणं ?

उत्तर-गोयमा ! जीवे णं मव्वमण्णं सपण्णे
 मव्वथो आहारेइ, मव्वथो परिणामेइ, मव्वथो
 उरससइ, मव्वथो निस्ससइ, अभिक्खणं आहा-
 रेइ, अभिक्खणं परिणामेइ, अभिक्खणं उरससइ,
 अभिक्खणं निस्ससइ, आहन्व आहारेइ, आह-
 न्व परिणामेइ, आहन्व उरससइ, आहन्व
 निस्ससइ, माउजीवरमहरणी, पुत्तजीवरमहरणी
 माउजीव परि वट्ठा, पुत्तजीव कुडा तग्ग आहा-
 रेइ तग्ग परिणामेइ, अवरं वि स णं पुत्तजीव
 परि वट्ठा माउजीव कुडा तग्ग विण्णइ, तग्ग
 उवविण्णइ, से तेणट्टे णं जाव नो पन् मुहेणं
 वावणिणं आहारं आवाणिण् ।

संस्कृत-श्रृंगार

प्रश्न-जीवो भगवन् ! गर्भे व्युत्क्रान्तं किं सन्निवो व्युत्क्रानति
सन्निवो व्युत्क्रानति ।

अथ — गौतम ! स्यात् सेन्द्रियो व्युत्थानानि, स्यात् अग्निसेन्द्रियो व्युत्थानानि ।

५५५—नयनार्थिन !

अथ — गीतम् ! इत्येन्द्रियाणि प्रसीदन्तु इन्द्रियो यमुकागतिः,
इत्येन्द्रियाणि प्रसीदन्तु इन्द्रियो यमुकागतिः ! वनेनार्धेन !

॥॥ — भोवा भगवन् ! तर्हि शुकान् भि. मन्त्रिणं वृत्त-
 ॥॥, मन्त्रिणं वृत्तान् !

1954年1月1日

[illegible][illegible]

उत्तर—गौतम ! नायमर्थः सत्यः ।

प्रश्न—तत् केनार्थेन ?

उत्तर—गौतम ! जीवो गर्भगतः सन् सर्वत्र आहारायति, सर्वत्र परिणामयति, सर्वत्र उत्पद्यसति, सर्वत्र निःश्वसति, अभिभूतम् आहारायति, अभिभूतम् परिणामयति, अभिभूतम् उत्पद्यसति, अभिभूतम् निःश्वसति । आहत्य आहारायति, आहत्य परिणामयति, आहत्य उत्पद्यसति, आहत्य निःश्वसति, मानुषीवत्पुत्रस्य, पुत्रजीववत्पुत्रस्य, मानुषीवत्पुत्रस्य पुत्रजीववत्पुत्रस्य, तस्माद् आहारायति, तस्मान् परिणामयति, तस्मादपि च पुत्रजीववत्पुत्रस्य मानुषीवत्पुत्रस्य तस्मान् निःश्वसति, तस्माद् अभिभूतोति, तत् तेनार्थेन यावत्-नो प्रसृज्यते पालयितुम् आहारायति ।

शब्दार्थः—

प्रश्न—भगवन् ! गर्भे में उत्पन्न होता हुआ जीव क्या इन्द्रिय वाला उत्पन्न होता है या बिना इन्द्रिय का उत्पन्न होता है ?

उत्तर—गौतम ! इन्द्रिय वाला भी उत्पन्न होता है और बिना इन्द्रिय का भी उत्पन्न होता है ।

प्रश्न—भगवन् ! सो किस कारण ?

उत्तर—गीतम ! द्रव्येन्द्रियों की अपेक्षा बिना इन्द्रियों का उत्पन्न होता है और भावेन्द्रियों की अपेक्षा इन्द्रियों सहित उत्पन्न होता है । इसलिए गीतम ! ऐसा कहा है ।

प्रश्न—भगवन् ! गर्भ में उत्पन्नता जीव शरीर सहित उत्पन्न होता है या शरीर-सहित उत्पन्न होता है ?

उत्तर—गीतम ! शरीर-सहित भी उत्पन्न होता है और शरीर-सहित भी उत्पन्न होता है ।

प्रश्न—भगवन् ! सो कैसे ?

उत्तर—इ गीतम ! आदामिक, विक्रिय और आद्याक शरीरों की अपेक्षा शरीर-सहित उत्पन्न होता है तथा भोजन-प्राप्तिक शरीरों की अपेक्षा शरीर-सहित उत्पन्न होता है । इस कारण गीतम ! ऐसा कहा है ।

प्रश्न—भगवन् ! और गर्भ में उत्पन्न होने की क्या आद्या कहा है ?

उत्तर—इ गीतम ! आपन में एक दूसरे में मिली हुई शरीरों का और और शरीरों का और, जो बहुत और शरीरों में है, जीव होने में उत्पन्न होने की उमदा आद्या कहा है ।

प्रश्न—भगवन् ! गर्भमें गया हुआ जीव क्या खाता है ?

उत्तर—गौतम ! गर्भ में गया जीव, माता द्वारा सोये हुए अनेक प्रकार के रसविकारों के एक भाग के साथ माता का आर्तव खाता है ।

प्रश्न—भगवन् ! गर्भ में गया जीव के मल होता है ! मूत्र होता है ? कक होता है ? नाक का मल होता है ? वमन होता है ? पित्त होता है ?

उत्तर—गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है—यह सब नहीं होता है ।

प्रश्न—भगवन् ! सो कैसे ?

उत्तर—गौतम ! गर्भ में जाने पर जीव जो आहार खाता है जिस आहार का सप करवा है, उस आहार को शरीर के रूप में यावत् स्पर्शेन्द्रिय के रूप में, दृष्टि के रूप में, श्रवण के रूप में, चाल के रूप में, दृष्टि के रूप में, शरीर के रूप में और नन्वों के रूप में परिणत होता है । इस लिए है गौतम ! गर्भ में गये जीव के मल जादि नहीं होते ।

प्रश्न—भगवन् ! गर्भ में गया जीव मृत्यु काग कर-
लादा—काम रूप आहार—करने में समर्थ है ?

उत्तर—गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है—ऐसा नहीं
ही सकता ।

प्रश्न—भगवन् ! तो क्यों ?

उत्तर—गौतम ! गर्भ में गया जीव सर्व आत्म में
सारे जगत् में आहार करता है, सारे जगत् में परिणमाता
है, सर्व-आत्म में उपज्ज्वाल लेता है, सर्व-आत्म में निश्वास
लेता है, बार-बार आहार करता है, बार-बार परिणमाता
है, बार-बार उपज्ज्वाल लेता है, बार-बार निश्वास लेता है ।
कदाचिन् आहार करता है, कदाचिन् परिणमाता है, कदा-
चिन् उपज्ज्वाल लेता है, कदाचिन् निश्वास लेता है । तथा
पुन जीव जो उस पदस्थाने में कामभुज और माता के रस
लेने में कामभुज हो मानुजोन्मदहमी नाम की नाहीं है,
बहु माता के जीव के मात भेद है और पुत्र के जीव के
मात नहीं है । उस नाहीं जाग पुत्र का और आहार
लेता है और आहार ही परिणमाता है । तथा एक और
माता है जो पुत्र है और के मात भेद है और माता के
रस में नहीं है । तब पुत्र का जीव आहार का पर

करता है और उपचय करता है । हे गौतम ! इस कारण गर्भगत जीव मुख द्वारा कवल रूप आहार लेने में समर्थ नहीं है ।

व्याख्यान—

पटले विमदगति का विचार किया गया था । विमदगति पर दो, तीन या कभी-कभी चार मनस में समाप्त हो जाता है । इस कल्पस्थान में ही जीव पटले का शरीर छोड़कर नये कर्पातकस्थान पर पहुँचने मनस अर्थात् गर्भ में प्रवेश करते मनस और गर्भ में नये मनस जीव की क्या स्थिति होती है, इस विषय में गौतम स्वामी ने भगवान् से प्रश्न किये हैं । अब कहीं पर विचार किया जाता है ।

गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवान् ! गर्भ में कवल होने समय जीव के इन्द्रियां होती हैं या नहीं होती ?

इन्द्रिय का अर्थ ज्ञान, स्पर्श, श्रोत्र, रसिक और गन्धक है । इसी के विषय में पटले प्रश्न किया गया है । कल्पस्थान के जीव को ज्ञान होता है कि जीव एक गर्भ में जाता है, जो पटले इन्द्रियां नहीं होती, ज्ञान पटले पटले मोक्ष का चिह्न बनता है, जिसका प्रमाण पटले है । गौतम स्वामी पूछते हैं कि कल्पस्थान के जीव का स्पर्शक है, पटले है या, इसमें स्पर्शक है या नहीं है ?

गौतम के प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने फर्माया—हे मीठम !
 किसी अपेक्षामें जीव इन्द्रिय-सहित गर्भ में आता है, और किसी
 अपेक्षामें इन्द्रिय रहित गर्भ में आता है । अर्थात् द्रव्येन्द्रियों का
 अपेक्षा इन्द्रिय सहित आता है और भाव-इन्द्रियों का अपेक्षा
 इन्द्रिय-रहित आता है । गर्भ में आते समय जीव के द्रव्येन्द्रियाँ
 नहीं होती, भावेन्द्रियाँ होती हैं ।

अब यह भी देना लेना चाहिए कि द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय
कैसे कहते हैं ? निर्गुण और उपकरण, यह द्रव्येन्द्रिय के दो भेद
हैं । जो भाव को प्रदान कर उसे द्रव्येन्द्रिय कहते हैं । द्रव्येन्द्रिय
प्राकृतिक रचना विशेष है । द्रव्येन्द्रिय में एक उपकरण है, एक
निर्गुण है । ज्ञान की अनुभूति आकृति निर्गुण कहलाती है । उसका
प्रत्यक्ष उपकरण कहलाता है । किसी के कान एक प्रकारके और
किसी के दूसरे प्रकार के होते हैं । छोटे और बड़े दोनों प्रकारके
जनों से सुनने होता है किन्तु ज्ञान की धरापट में प्राकृतिक और
साध है । सांख्य और सांख्य के भेद जनों की शक्ति और प्रभाव
होते हैं तथा छोटे बड़े सांख्यिक जनों की कुछ और ही प्रभाव
का समझाये जाते हैं । सभी आत्माओं के यह उत्तर का न होने
है किन्तु मुक्तों को बहुत फलदायी होती है । अथवा ज्ञान वह है,
जो कि ज्ञान मुक्तों को मुक्त करता है । यह प्रमाण ही निर्गुण-द्रव्य
के प्रमाण है । किन्तु हमें इस द्रव्येन्द्रिय की ओर ध्यान देने
पर ही जानें कि ज्ञान ही प्रमाण है कि ज्ञान ही प्रमाण है ।

भावेन्द्रिय के भी दो भेद हैं-लब्धि और उपयोग। लब्धि का अर्थ है-शक्ति जिसके द्वारा आत्मा, शब्द का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है, उसे लब्धि-इन्द्रिय कहते हैं। मगर लब्धि होने पर भी अगर उपयोग न हो तो काम नहीं चल सकता। उपयोग के अभाव में सुनना न सुनना बराबर है। योग्यता अर्थात् लब्धि हो ही अगर उपयोग न हो तो लब्धि बेकार है। लब्धि के होने हुए भी उपयोग नमाने में ही काम चलता है। लब्धि का अर्थ पहचान करने का सामर्थ्य और उपयोग का अर्थ प्रहण करने का प्रसाधन है। इन दोनों भावेन्द्रियों के साथ जीव नर्म में जाता है।

[illegible]

नीलम रसों के प्रश्न के उत्तरमें भगवान्ने कर्माया-नीलम, आत्मा एक अंशका से शरीर-सहित गर्भ में जाता है, और दूसरी अंशका से शरीर-रहित भी जाता है ।

प्रश्न हो सकता है, एक ही प्रश्न के उत्तर में यह परस्पर विरोधों वाले किस प्रकार कही गई है ? भगवान् कहते हैं—यह सही है । किसी भी धर्म को अनेक दृष्टियोंमें से देखो, सभी पर धीरे और सत्यरूप में दिखाई देगा ।

हम लोग लक्ष्मण हैं । हमें एक पक्ष देखकर दूसरे पक्ष पर विश्वास करना चाहिये । दोनों पक्ष ज्ञानी देख सकते हैं । लक्ष्मण यही गुरुम और गुरुता वाले देखना चाहते हैं । किन्तु यह गरीब समझते कि अगर हम सब कुछ जानने लगे तो हम में और ईश्वर के अन्तर ही क्या रहेगा ? और ईश्वरत्व क्या कहना ही होगा ? हमारे लिए न जाने किसे प्रश्न प्रश्न की आवश्यकता है ।

भगवान् कहते हैं—नीलम ! शरीर के प्रश्न के हैं—गुरुम और गुरुम । अर्थात्, वैशेष और अर्थात्, यह दोनो ही सही हैं और अन्तर तथा अर्थात् शरीर गुरुम हैं । और जो वे अन्तर एवं अर्थात् शरीरों के अन्तर प्रश्न है, अर्थात् यह दोनो ही सही हैं और अर्थात् शरीर-रहित अर्थात् ।

माँ के पेट में बनता है, इस अंग्रेजा में शरीर-रहित आता है ।
आत्मा, मेमार-आत्म्या में कभी अशरीर नहीं होता । अशरीर
आत्मा को वेपल मिरह भगवान् है । आहारक तो पेट में भी
नहीं बनता है ।

जैसे आत्मा अभी शरीर-रहित है किन्तु आगे शरीर धारण
कर लेता, ऐसा वर्तमान नहीं हो सकता । ऐसा मानने पर सुनि-
वा अभाव हो जायगा । सुनि का अर्थ ही सूक्ष्म शरीर का लक्षण
करता है । जिसका सूक्ष्म शरीर नष्ट हो गया है, वह कभी सूक्ष्म
शरीर प्रदान नहीं कर सकता । स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर में ही
अन्तर्भाव होता है । सूक्ष्म कार्मण शरीर में स्थूल औदारिकादि शरीर
बनते हैं । भाव-शक्ति होने पर ही द्रव्य काम आता है । भाव-
शक्ति के अभाव में द्रव्य काम नहीं करता । इसी प्रकार सूक्ष्म
शरीर अथ शक्ति में ही स्थूल शरीर बनता है ।

समाप्त्यर्थ अंग्रेजी शरीर के पाँच भेद हैं—(१) औदारिक
(२) वैज्य (३) आहारक (४) वैज्य और (५) कार्मण ।

वहल का अर्थ स्थूल भी है, अभाव भी है और तृतीय लक्षण
होने वाला भी है । समुदाय-शरीर (औदारिक) अभाव इस विधि
माना जाता है कि वैज्य का अभाव अन्वय मौल्य होने वाले सभी औदारिक
विषयों में अन्वय होता है मोक्ष माने है । मोक्ष अर्थ को
अन्वय अर्थ शरीर को हो सकता है, दूसरे शरीर में नहीं । पर

शरीर शरीर मात धातुओं से बना हुआ और मृत-देहने में होने योग्य है ।

दूसरा शरीर वैक्रिय है । दिव्य धातुओं से बना शरीर वैक्रिय कहलाता है । मनुष्य का शरीर मिट्टी का बना है और वैक्रिय शरीर दिव्य धातु से बना है । वैक्रिय शरीर विविध क्रियाओं में युक्त होता है । शरीर शरीर वाला मनुष्य में ही न्या सकता है, परन्तु वैक्रिय शरीर वाला सब तरफ से न्या सकता है । शरीर शरीर वाला, दरवाजे में ही धरके बाहर निकल सकता है, वैक्रिय शरीर वाला दीवार में से छिद्र के बिना ही निकल सकता है । वैक्रिय शरीर वाला गिर में भी चल सकता है । इस प्रकार वैक्रिय शरीर वाला विविध क्रियाओं में युक्त होता है । यह सब होने पर भी वैक्रिय शरीर की महत्ता कमजोर नहीं है । यह अमर-अविनाश शरीर है । मृत में जाने-जाने वाले में भी जाने नहीं, क्या क्या ! वैक्रिय और शरीर शरीरों में ऐसा ही अंतर है, जैसे सूर्य और चंद्र में होता है । सूर्य सूर्योदय है, चंद्र चंद्रोदय है । शरीर शरीर वाला कमजोर शरीर दिव्य शरीर का मनुष्य है परन्तु वैक्रिय शरीर वाला नहीं या सकता । वैक्रिय शरीर शरीर में छिद्रों के बिना ही निकल सकता है, शरीर शरीर वाला शरीर में ही निकल सकता है ।

आधारक शरीर विशिष्ट गुणों को ही प्राप्त होता है किन्तु वह स्वयं नहीं रहता । श्रीगुरु पूर्वी के ज्ञाना मुनि को जब तपों के विषय में कोई जिज्ञासा होती है और केवला भगवान् पास में नहीं होते, तब मुनि अपनी लक्ष्मी से एक प्रकाशमान पुद्गलपुद्गल बनते हैं, वह आधारक शरीर कहलाता है ।

वैजय और कामेश्वर शरीर अन्नादि कार्मिक हैं और सभी संसारि जीवों को होते हैं । सांघ हूय आधार को पचाने और शरीर में जीवित कराने का गुण वैजय शरीर में ही है । कामेश्वर का आशान कामेश्वर शरीर कहलाता है । यही शरीर जन्म जन्मान्तर का कारण है । इमी के द्वारा सुभाग्युष फल की प्राप्ति होती है । वैजय और कामेश्वर शरीर के साथ ही जीव गर्भ में जाता है ।

इसके पश्चात् सांघ म्यामी ने जो प्रश्न किया है, उसका उत्तर यह है कि—भगवान् ! माता-पिता के दिये हुए अंगों में बने शरीर का सम्बन्ध अस्मत्त्व रहता है या कभी दूरता है ? इसके उत्तर में भगवान् ने समझाया—हे सांघ ! जब तक यह भवधारणीय शरीर है, अर्थात् वैजय जन्म में शरीर जब तक रहता है तब तक मातृ-पितृ का ही यह शरीर सम्बन्ध जारी रहता है ।

आपका जो प्रश्न होता है कि जब तक यह जीवित है—सही है, तब तक यह मातृ-पितृ का ही है । आप सुनते

अभिमान नहीं है तो ऐसा ही मानना रह । आज नू पढ़-लिखकर भी दूमेरे आठम्वर में पढ़ रहा है और इस नजदीकी सत्य को मूल रहा है ।

विज्ञान वेत्ता कहते हैं—बारह वर्ष में शरीर पलट जाता है अर्थात् शरीर के सब परमाणु बदल जाते हैं । यह कथन किसी श्रेयसा से ठीक हो, तो भी शास्त्र का यह कथन सत्य ही है कि जब तक भवभारणीय शरीर है तब तक माता-पिता सम्बन्धी ही मार्ग है ।

शास्त्रकार ने यह बात इस लिए स्पष्ट कर दी है कि कोई अनुपपन्न हट्ट पुष्ट हो कर या बारह वर्ष के पश्चात् ऐसा न मान ले कि अब माता-पिता सम्बन्धी शरीर नहीं रहा ।

कोई यह मकला है कि माता-पिता का दिया शरीर दुष्कर्म था । जब हम मगरे हैं । इन लिए यह मार्ग अब माता-पिता का नहीं रहा ? ऐसा कहने वाले का पिछार भ्रमपूर्ण है । जीव के गर्भ में माता-पिता की प्राप्ति का जो आधार दिया था, वह शरीर वही आधार ही बनामान है । इस शरीर के अन्तर बहुत आधार जीवन है । वही पर यह मार्ग लक्ष्य मढ़ा है ; वह म हो ही जीवन की न होना । माता-पिता की प्राप्ति के जो आधार दिया है, वह आधार शरीर में अब तक मढ़ा है, मार्ग की वही, वह रह

है और तभी तक जीवन भी है वह आहार धीरे-धीरे समाप्त होने लगता है । जब वह समाप्त होने लगता है, तब इधर से आयु भी समाप्त होने लगती है । परिणाम यह होता है कि यह शरीर भी नहीं रहता ।

यहाँ नास्तिक कह सकते हैं कि आखिर हमारी ही बात रही । हम कहते हैं—यह शरीर भूतों से बना हुआ है और भूतों के बिखर जाने पर नष्ट हो जाता है । यही बात जैन शास्त्र भी कहते हैं । जैन शास्त्र में भी यही बतलाया गया है कि शरीर रज और वीर्य से बना हुआ है, जब रज-वीर्य समाप्त हो जाता है, तब शरीर भी मर जाता है । जैन शास्त्र जिसे रज-वीर्य कहता है और हम उसे पंचभूत कहते हैं । अन्तर सिर्फ नाम का है । तत्त्व तो दोनों जगह समान है । हम कहते हैं—न कोई परलोक से आता है, न कोई परलोक जाता है । अगर परलोक से कोई आता होता तो वह स्वतंत्र होता, लेकिन जैन शास्त्रों के कथन से भी वह स्वतंत्र तो रहा नहीं, किन्तु रज और वीर्य के अधीन रहा । इस प्रकार जैन शास्त्र भी प्रकारान्तर से हमारी ही बात का समर्थन करते हैं ।

इसके उत्तर में यह पूछा जा सकता है कि जो माता-पिता की धातुओं का आहार लेता है, वह आहार लेने वाला है कौन ? उस आहार लेने वाले को क्यों भूले जा रहे हो ?

भाड़, पृथ्वी और पानी का संयोग लेता है, तो क्या पृथ्वी और पानी का संयोग ही भाड़ है ? अगर भाड़ ही नहीं होगा तो पृथ्वी और पानी के संयोग को ग्रहण कौन करेगा ? इसी प्रकार जब स्वतंत्र आत्मा है तभी तो वह माता-पिता की धातुओं से आहार लेता है । अगर आत्मा न होता तो आहार कौन लेता ? उसने शरीर बाँधा है, इसी से भूतों की भी सहायता ली है और जब शरीर की सहायता का त्याग करता है तो भूतों की सहायता का भी त्याग कर देता है । मगर यह सब कुछ करने वाला है आत्मा ही । आत्मा के अभाव में इतना सब कौन करता ?

अब प्रश्न उपस्थित होता है कि माता-पिता के शरीर से लिया हुआ आहार जब तक रहता है, तब तक जीवन भी रहता है, तो फिर लोग अकाल मृत्यु से क्यों मरते हैं ? जितने दिनों के लिए आहार शरीर में है, उतने दिनों तक जीवन रहना ही चाहिए बीच में मृत्यु कैसे हो सकती है ? माता-पिता की धातुओं का लिया हुआ आहार बीच में क्यों समाप्त हो जाता है ?

इस प्रकार की आशंका के कारण बहुतों ने यह मान लिया है कि जीना-मरना किसी के हाथ में नहीं है । जितनी आयु है, उतने ही दिन जीव जीयेगा । इसलिये किसी जीव को मौत से बचाने से क्या लाभ है ? चाहे कोई रोगी रहे या निरोग रहे,

संयत आहार-विहार करे या असंयत आहार-विहार करे, जीयेगा उतना ही, जितना आयुष्य है।

ऐसा समझने वाले लोगों की बुद्धि की सावधानी नष्ट हो गई है। अगर किसी भी जीव की मृत्यु अकाल में नहीं हो सकती तो तलवार से टुकड़े-टुकड़े कर देने पर भी किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए फिर तो यह भी न मानना होगा कि किसी के आघात से कोई जीव मर जाता है। यदि बचाने से कोई जीव बच नहीं सकता तो मारने से मरना भी नहीं चाहिए। ऐसी अवस्था में हिंसा हो ही नहीं सकती। कल्पना कीजिए, एक आदमी ने तलवार द्वारा दूसरे को मार डाला। जब मारने वाले पर अभियोग चला तो अपनी सफाई में वह कहता है— 'मरने वाले की आयु जितनी थी, वह उतना जीवित रहा। आयु समाप्त होने पर वह मर गया।' तो क्या सरकार उसे छोड़ देगी? कदाचित् कहने लगे कि राज्य का कानून अपूर्ण है, इस लिए यह प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, तो शास्त्रीय नीति तो पूर्ण है। उस में हिंसा को पाप क्यों कहा है? और समस्त संसार के शास्त्र इस विषय में एकमत क्यों हैं? अगर अकाल में किसी की मृत्यु नहीं होती तो फिर शरीर-विषयक रखने की और दवा लेने की क्या आवश्यकता है? फिर के साथ चिकित्सा शास्त्र भी निराधार ठहरता है।

शास्त्र कहता है कि आयुष्य, दीपक के तेल के समान है। दीपक में रात भर के लिए जो तेल भरा हुआ है, उस में अगर एक बत्ती डाल कर जलाओगे तो रात भर प्रकाश देगा, लेकिन अगर उस में चार बत्तियाँ डाल दो तो भी क्या वह रात भर प्रकाश देगा ?

‘नहीं !’ ।

इसी प्रकार आयुर्कर्म के पुद्गल खूटते (समाप्त) होते हैं, परन्तु यदि सावधानी से काम लो तो आयु और माता-पिता सम्बन्धी आहार पूरे समय तक काम देंगे, अन्यथा बीच में ही लुट जाँएंगे ।

यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कहता । शास्त्र में कहा है—

अङ्गवसाननिमित्ते आहारे व्रयणा-पराधाए ।

फासे आणापाणू, सत्तविहं छिज्जए आऊ ॥

अर्थात्—आयु का क्षय सात प्रकार से होता है—(१) भयंकर वस्तु का विचार आने से (२) शस्त्र आदि निमित्त से (३) विपैले पदार्थों के आहार से या आर के दीर्घकालीन निरोध से (४) शारीरिक वेदना से (५) गड़हे में गिरने आदि से (६) सर्प आदि के स्पर्श-दंश-से और (७) श्वासोच्छ्वास की रुकावट से ।

संयत आहार-विहार करे या असंयत आहार-विहार करे, जीयेगा उतना ही, जितना आयुष्य है।

ऐसा समझने वाले लोगों की बुद्धि की सावधानी नष्ट हो गई है। अगर किसी भी जीव की मृत्यु अकाल में नहीं हो सकती तो तलवार से टुकड़े-टुकड़े कर देने पर भी किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए फिर तो यह भी न मानना होगा कि किसी के आघात से कोई जीव मर जाता है। यदि बचाने से कोई जीव बच नहीं सकता तो मारने से मरना भी नहीं चाहिए। ऐसी अवस्था में हिंसा हो ही नहीं सकती। कल्पना कीजिए, एक आदमी ने तलवार द्वारा दूसरे को मार डाला। जब मारने वाले पर अभियोग चला तो अपनी सफाई में वह कहता है— 'मरने वाले की आयु जितनी थी, वह उतना जीवित रहा। आयु समाप्त होने पर वह मर गया।' तो क्या सरकार उसे छोड़ देगी? कदाचित् कहने लगे कि राज्य का कानून अपूर्ण है, इस लिए यह प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, तो शास्त्रीय नीति तो पूर्ण है। उस में हिंसा को पाप क्यों कहा है? और समस्त संसार के शास्त्र इस विषय में एकमत क्यों हैं? अगर अकाल में किसी की मृत्यु नहीं होती तो फिर शरीर-विषयक सावधानी रखने की और दवा लेने की क्या आवश्यकता है? फिर तो धर्मशास्त्र के साथ चिकित्सा शास्त्र भी निराधार ठहरता है।

शास्त्र कहता है कि आयुष्य, दीपक के तेल के समान है। दीपक में रात भर के लिए जो तेल भरा हुआ है, उस में अगर एक बत्ती डाल कर जलाओगे तो रात भर प्रकाश देगा, लेकिन अगर उस में चार बत्तियाँ डाल दो तो भी क्या वह रात भर प्रकाश देगा ?

‘नहीं !’ ।

इसी प्रकार आयुर्कर्म के पुद्गल खूटते (समाप्त) होते हैं, परन्तु यदि सावधानी से काम लो तो आयु और माता-पिता सम्बन्धी आहार पूरे समय तक काम देंगे, अन्यथा बीच में ही खूट जाएंगे ।

यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कहता । शास्त्र में कहा है—

अज्मवसाणनिमित्ते आहारे व्रयणा-पराधाय ।

फासे आणापाणू, सत्तविहं छिज्जए आऊ ॥

अर्थात्—आयु का क्षय सात प्रकार से होता है—(१) भयंकर वस्तु का विचार आने से (२) शस्त्र आदि निमित्त से (३) विपैले पदार्थों के आहार से या आहार के दीर्घकालीन निरोध से (४) शारीरिक वेदना से (५) गड़हे में गिरने आदि से (६) सर्प आदि के स्पर्श-दंश-से और (७) श्वासोच्छ्वास की रुकावट से ।

ठाणांगसूत्र के टीकाकार स्वयं एक प्रश्न उठाते हैं कि आयु का कम हो जाना या अधिक समय तक चलना, यह तो अनियमितता और अनहोनी बात होगी ? इसका समाधान भी स्वयं वही करते हैं कि यह कोई अनहोनी बात नहीं है । आयु दो प्रकार से खूटता है—एक तो कायदे से, दूसरे बेकायदे । उदाहरणार्थ—सो हाथ लम्बी रस्सी को अगर एक सिरे से जलाया जाय तो वह बहुत देर में जलेगी, अगर उसे समेट कर जलाया जाय तो वह बहुत जल्दी जल जायगी । यही बात आयुर्कर्म की भी है ।

आयु जल्दी और देर में किस प्रकार समाप्त होता है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध किया जा सकता है । भारतियों और अमेरिकियों के औसत आयु में भेद क्यों है ? सुना है, अमेरिका-निवासियों की औसत आयु साठ-सत्तर वर्ष के लगभग है, और भारतियों की चौबीस वर्ष के लगभग ही । इस प्रकार भारतीय अल्प अवस्था में ही क्यों मर जाते हैं ? इस का कारण यही है कि भारतियों का रहन-सहन अनियमित और भोजन-पान जीवन वर्धक नहीं है, जब कि अमेरिकियों का ऐसा है । आप अपना जीवन किस प्रकार बिता रहे हैं, यह आप नहीं जानते ।

अभिप्राय यह है कि आयु रस्सी, तेल या कपड़े के समान है । उस का उपयोग साधधानी से करेंगे तो अधिक दिन

टिकेगी, नहीं तो बीच में ही नष्ट हो जायगी । सावधानी से उपयोग करते हुए भी किसी अन्य कारण से अगर बीच ही में मृत्यु आ जावे तो उससे भय मत करो । मरने से डरना बुद्धिमानी नहीं है और मरने से न डर कर सावधानी न रखना भी बुद्धिमानी नहीं है । असल में जीवन-मरण के विषय में मध्यस्थ-भाव रखने से ही शान्ति मिलती है ।

प्रारम्भ की चीज का संस्कार अन्त तक रहता है, यह किसे नहीं मालूम है ? आम की गुठली से भाड़ पैदा होता है, जिस में मोटा ताजा और बड़ी-बड़ी डालियां होती हैं । लेकिन उस बड़े भाड़ में भी अंकुर और बीज का धर्म रहता ही है । वह तभी जाता है, जब भाड़ समूल नष्ट हो जाता है । इसी प्रकार माता-पिता की धातुओं का जो आहार गर्भ में लिया है, वह उम्र भर रहता है । उस आहार का संस्कार छूटा और प्राण गया ।

आप के माँ-बाप मनुष्य थे, इसी से आप भी मनुष्य हुए हैं । यदि वह जानवर होते तो आप भी जानवर होते । यानी आप को मनुष्यत्व देने वाले आप के माँ-बाप हैं । उन्होंने आप को मनुष्य बनाया है और उनकी दी हुई मनुष्यता-जीवन के अन्त तक कायम रहेगी । आप बीच में पशु मत बनो-पशुओं का-सा व्यवहार मत करो ।

अब गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! जीव जब माता

के गर्भ में होता है, तब उसे मल, मूत्र, कफ, नाक का मैल (सेड़ा), वमन (कै) और पित्ता होता है या नहीं होता ? इस का उत्तर भगवान् देते हैं—हे गौतम ! ऐसी बात नहीं है । अर्थात् गर्भस्थ जीव के मल-मूत्र आदि नहीं होते । गौतम स्वामी इसका कारण पूछते हैं—भगवन् ! इसका क्या कारण है ? हम लोग तो आहार करते हैं, उससे मल-मूत्र आदि भी बनते हैं, तो गर्भ में रहे हुए जीव के आहार से भी मल-मूत्र बनने चाहिए । मगर आप उन का निषेध करते हैं, सो इस का क्या कारण है ?

भगवान् ! उत्तर देते हैं—गौतम ! गर्भस्थ जीव जो आहार खाता है, वह सब उसकी इन्द्रिय आदि बनने के काम आता है । सारे आहार से उसके शरीर के विभिन्न भाग बनते हैं । इस लिए मल-मूत्र नहीं बनते ।

गर्भस्थ जीव माता के रस का आहार करता है । रसभाग वही कहलाता है, जिससे खल भाग अलग हो गया हो । माता जो आहार करती है, वह दो रूपों में पलटता है—खल भाग में और रस भाग में । गर्भ का जीव रसभाग का ही आहार करता है, अतः उसके मल मूत्र आदि हो ही नहीं सकते ।

इसके अनन्तर गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन्, हम लोग जैसे कबलाहार करते हैं अर्थात् घास के रूपमें मुख द्वारा भोजन

करते हैं, क्या उसी प्रकार गर्भस्थ जीव भी कवलाहार करता है ? भगवान् उत्तर देते हैं—गौतम, यह बात नहीं है । गर्भ में रहा हुआ जीव मुख द्वारा आहार—कवलाहार नहीं कर सकता । तब गौतम स्वामी पूछते हैं—प्रभो ! इसका कारण क्या है ? गर्भस्थ जीव कवलाहार क्यों नहीं करता ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! गर्भ का जीव सारे शरीर से आहार लेता है, इस लिए वह कवलाहार नहीं कर सकता । वह जीव सम्पूर्ण शरीर से आहार करता है, सम्पूर्ण शरीर से उसे परिणमाता है, सम्पूर्ण शरीर से उच्छ्वास लेता है, सम्पूर्ण शरीर से निःश्वास लेता है । इसी प्रकार वह बार—बार आहार आदि लेता है और कदाचित् लेता है, कदाचित् नहीं भी लेता ।

गर्भ का जीव सारे शरीर से किस प्रकार आहार लेता है, उसका स्पष्टीकरण यह किया गया है कि एक मातृ जीव-रसहरणी नाली होती है । रसहरणी का अर्थ है, नाभि का नाल इस नाल द्वारा माता के जीव का रस ग्रहण किया जाता है । इस नाल का संबंध माता के शरीर के साथ होता है । इससे पुत्र को रस प्राप्त होता है । इसके सिवाय एक नाड़ी- (नाल) और भी है जो पुत्र के जीव के साथ सम्बद्ध है और माता के जीव के साथ अटकी हुई है इस नाल द्वारा पुत्र का जीव आहार का चयन और उपचय करता है । इसी कारण उसके कवलाहार नहीं होता ।

मूल पाठ—

प्रश्न—कइ एं भंते ! माइअंगा पन्नत्ता ?

उत्तर—गोयमा ! तओ माइअंगा पन्नत्ता ।

तंजहा—मंसे, सोणिए, मत्थुलुंगे ।

प्रश्न—कइ एं भंते ! पिइअंगा पन्नत्ता ?

उत्तर—गोयमा ! तओ पिइअंगा पन्नत्ता ।

तंजहा—अट्टिं, अट्टिंमिंजा, केस-मंस-रोम-नहे ।

प्रश्न—अम्मापिइए एं भंते ! सरीरए केवइयं कालं संचिट्ठइ ?

उत्तर—गोयमा ! जवाइयं से कालं भव-
धारणिज्जे सरीरए अव्वावन्ने भवइ एवतियं कालं
संचिट्ठइ । अहे एं समए-समए वोयसिज्जमाणे,

वोयसिजमाणे चरमकालसमयंसि वोच्छिन्ने भवइ ।

संस्कृत-छाया

प्रश्न—कति भगवन् ! मात्रंगानि प्रज्ञप्तानि ?

उत्तर—गौतम ! त्रीणि मात्रंगानि प्रज्ञप्तानि । तद्यथा-मांसम्, शोणितम्, मस्तुलङ्गम् ।

प्रश्न—कति भगवन् ! पित्रङ्गानि प्रज्ञप्तानि ?

उत्तर—गौतम ! गौतम ! त्रीणि पित्रङ्गानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-अस्थि, अस्थिमज्जा, केश-श्मश्रु-रोम-नखः ।

प्रश्न—अम्बापैतृकं भगवन् ! शरीरं कियन्तं कालं संतिष्ठते ?

उत्तर—गौतम ! यावन्तं कालं तस्य भवधारणीयं शरीरम् अव्यापन्नं भवति एतावन्तं कालं संतिष्ठते । अथ समये समये व्यवकृष्टा-माशं-व्यवकृष्टामाशं चरमकालसमये व्युच्छिन्नं भवति ।

मूलार्थ—

प्रश्न—भगवन् ! माता के अंग कितने कहे हैं ?

उत्तर—गौतम ! माता के तीन अंग कहे हैं । वे इस प्रकार-मांस, रक्त और मस्तक का भेजा ।

प्रश्न—भगवन् ! पिता के कितने अंग कहे हैं ?

उत्तर—गौतम ! पिता के तीन अंग कहे हैं । वे इस प्रकार—हड्डी, मज्जा और केश-दाढ़ी-रोम तथा नख ।

प्रश्न—भगवन् ! माता और पिता के अंग संतान के शरीर में कितने काल तक रहते हैं ?

उत्तर—गौतम ! संतान का भवधारणीय शरीर जितने समय तक रहता है, उतने समय तक वह अंग रहते हैं । और जब भवधारणीय शरीर समय-समय हीन होता जाता है और अन्त में जब नष्ट होता है, तब माता-पिता के अंग भी नष्ट हो जाते हैं ।

व्याख्यान—

गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं, भगवन् ! संतान के शरीर में माता के कितने अंग हैं ?

उत्तर—गौतम संतान के शरीर में तीन अंग माता के हैं—यथा मांस, रक्त और मस्तक का भेजा ये तीन माता के शोणित से बने हुए हैं ।

प्रश्न—गौतम स्वामी फिर प्रश्न करते हैं, भगवन् ! जिस प्रकार माता के तीन अंग हैं उसी प्रकार पिता के कितने अंग हैं ।

भगवान् उत्तर फरमाते हैं—गौतम, पिता के भी तीन अंग हैं—
हाड़ हाड़ की मिंभी और केश रोम—नख आदि—

शेष अंग सब माता एवं पिता दोनों के पुद्गलों से बने हुए हैं। इसलिये—शास्त्र कार कहते हैं कि माता पिता के उपकार से कभी ऊरण नहीं हो सकता यह शरीर उन्हीं माता पिता की देन है अतः मनुष्य को मात पिता का उपकार मानते हुए उनकी सेवा भक्ति करके उनका शुभाषिर्वाद प्राप्त करना ही हिता वह है। जो मनुष्य मातपिता की सेवा न करते हुए उन्हें दुख कष्ट देते हैं और उनके हृदय को चोट पहुंचाते हैं वे अपनी उन्नति नहीं कर सकते किन्तु जो सन्तान मातपिता की सेवा भक्ति करते हैं उनके चित्त को शान्ति पहुंचाते हैं, वे फलते-फूलते व अपना विकास करके संसार में यश प्राप्त करते हैं। वे धर्म भी सुगमता से प्राप्त कर उसके आराधक बन सकते हैं क्योंकि मनुष्य की जड़ मातपिता का हृदय है, वह जब तक हरा भरा बना रहता मनुष्य फलता-फूलता है, किन्तु जब मातपिता का हृदय दग्ध कर दिया जाता है तो मनुष्य भी सूख जावेगा। मनुष्य शरीर में मातपिता के अङ्गों का सम्बन्ध जिन्दगी तक रहता है इस विषय में गौतम स्वामी ग्रन्थ करते हैं कि—

भगवान् मातपिता के अङ्ग सन्तान के शरीर में कितने काल तक बने रहते हैं।

उत्तर—गौतम ! सन्तान का शरीर जब तक कायम रहता है, यहां तक मातपिता के वे अङ्ग कायम रहते हैं समय २ वे पुद्गल छिजते हुए मातपिता का वह ओज समाप्त हो जाता है तभी मनुष्य भी कायम नहीं रहता, मर जाता है, अतः सन्तान को मातपिता के प्रति सदा वफादार रहना चाहिए ।

मूल पाठ—

प्रश्न—जीवे णं भंते ! गब्भगए समाणे
नेरइएसु उववज्जेज्जा ?

उत्तर—गोयमा ! अत्थेगइए उववज्जेज्जा,
अत्थेगइए नो उववज्जेज्जा ।

प्रश्न—से केणट्ठेणं ?

उत्तर—गोयमा ! से णं सन्नी पंचिंदिए
सव्वाहिं पज्जत्तीहिं पज्जत्तए, वीरियलद्धीए, वेउ-
व्वियलद्धीए पराणीएणं आगयं सोच्चा निसम्म
पएसे निच्छुभइ, निच्छुभित्ता वेउव्वियसमुग्घा-
एणं समोहणइ, समोहणित्ता चाउरंगिणिं सेनं
विउव्वइ, चाउरंगिणिं सेनं विउवित्ता चाउरंगि-

णीए सेणाए पराणीएणं सद्धिं संगामं संगामेइ ।
 से णं जीवे अत्थकामए, रज्जकामए, भोगकामए,
 कामकामए, अत्थकंखिए, रज्जकंखिए, भोगकं-
 खिए, कामकंखिए, अत्थापिवासए, रज्जपिवा-
 सए, भोगपिवासए, कामपिवासए, तच्चित्ते,
 तम्मणे, तल्लेसे, तदज्झवासिए, तत्तिवज्झवसाणे,
 तदट्ठोवउत्ते, तदप्पियकरणे, तव्भावणभाविए, एयं-
 सिणं अंतरंसि कालं करेज्ज नेरइएसु उववज्जइ ।
 से तेणट्ठेणं गोयमा । जावअत्थेगईए उववज्जेज्जा,
 अत्थेगईए नो उववज्जेज्जा ।

प्रश्न — जीवेणं भंते ! गव्वमगए समाणे
 देवलोगेसु उववज्जेज्जा ?

उत्तर — गोयमा ? अत्थेगइए अववज्जेज्जा,
 अत्थेगइए नो उवज्जेज्जा ।

प्रश्न — से केणट्ठेणं ?

उत्तर—गोयमा ! से णं सन्नी पंचिदिए
 सव्वाहिं पज्जत्तीहिं पज्जत्तए तहारूवस्स सम-
 णस्स वा माह्वणस्स वा अंतिए एगमवि आरियं
 धम्मियं सुवयणं सोच्चा, निसम्म तच्चो भवइ
 संवेग जायसइडे, तिव्वधम्माणुरागरत्ते, से णं
 जीवे धम्मकामए, पुन्नकामए, सग्गकामए, मोक्ख-
 कामए, धम्मकंखिए, पुन्नकंखिए, सग्गकंखिए,
 मोक्खकंखिए, धम्मपिवासए, पुन्नपिवासए, सग्ग-
 पिवासए, मोक्खपिवासए, तच्चित्ते, तम्मणे, तल्लेसे,
 तदज्झवसिए, तत्तिव्वज्झवसाणे, तदट्ठोवउत्ते,
 तदपियकरणे, तव्भावणाभाविए एयंसि णं
 अंतरंसि कालं करेज्ज देवलोगेसु उववज्जइ । से
 तेणट्ठेणं गोयमा !

संस्कृत-छाया

प्रश्न—जीवो भगवन् ! गर्भगतः सन् नैराधिकेण उपपद्येत ?

उत्तर—गौतम ! अस्यैकेन उपपद्येत, अस्यैकको नोपपद्येत ।

प्रश्न—तत् केनार्थेन ?

उत्तर—गौतम ! स संज्ञी पञ्चेन्द्रियः सर्वाभिः पर्याप्तिभिः पर्याप्तिको वीर्यलब्ध्या, वैक्रियलब्ध्या, पराऽनीकम् आगतं श्रुत्वा, निशम्य प्रदेशान् निक्षिपति, निक्षिप्य वैक्रियसमुद्घातं समवहन्ति, समवहन्य चतुरङ्गिणीं सेनां विकुर्वति, चतुरङ्गिणीं सेनां विकुर्व्य चतुरङ्गिण्या सेनया पराऽनीकं सार्धं संग्रामं संग्रापयते । सर्जीवोऽर्थकामुकः, राज्यकामुकः, भोगकामुकः, कामकामुकः, अर्थकाक्षी, राज्यकाक्षी, भोगकाक्षी, कामकाक्षी अर्थपिपासकः, राज्यपिपासकः, भोगपिपासकः, कामपिपासकः, तच्चित्तः, तन्मनाः, तल्लेश्य, तदध्यवसितः, तत्तीव्राध्यवसानः, तदर्थोपयुक्तः, तदर्पितकरणः, तद्भावनाभावितः, एतस्मिन् अन्तरे कामं कुर्यात्, नैरयिकेषु उपपद्यते । तत् तेनार्थेन गौतम ! यावत्-अस्त्येकः उपपद्यत, अस्त्येकको नोपपद्यते ।

प्रश्न—जीवो भगवन् ! गर्भगतः सन् देवलोकेषु उपपद्येत ?

उत्तर—गौतम अस्त्येकेक उपपद्यते, अस्त्येकको नोपपद्यते ।

प्रश्न—तत् केनार्थेन ?

उत्तर—गौतम ! स संज्ञी पञ्चेन्द्रियः सर्वाभिः पर्याप्तिभिः पर्याप्तिकः तथा-रूपस्य श्रमणस्य वा माहनस्य वा अन्तिके एकमपि आर्य-

धार्मिकं सुवचनं श्रुत्वा निशम्य, ततो भवति संवेगजातश्रद्धः तीव्रधर्मा-
 नुरागरक्तः, सं जीवो धर्मकामुकः, पुण्यकामुकः, स्वर्गकामुकः, मोक्ष-
 कामुकः, धर्मद्विषी, पुण्यकांक्षी, स्वर्गकांक्षी, मोक्षकांक्षी, धर्मपिपा-
 सकः, पुण्यपिपासकः, स्वर्ग-मोक्षपिपासकः, तच्चित्तः, तन्मताः, तल्ले-
 ष्याः, तदध्यवसितः, तत्तीव्राध्यवसानः, तदर्थोपयुक्तः, तदर्वितकरणः,
 तद्भावनाभावितः एतस्मिन् अन्तरे कालं कुर्यात्, देवलोकेषु उपपद्यते ।
 तत् तेनार्थेन गौतम !

मूलार्थ —

प्रश्न—भगवन् ! गर्भ में गया हुआ जीव फिर नार-
 कियों में उत्पन्न होता है ?

उत्तर—गौतम ! कोई उत्पन्न होता है, कोई नहीं
 उत्पन्न होता ।

प्रश्न—भगवन् ! इसका क्या कारण है ?

उत्तर—गौतम ! वह संज्ञी पंचेन्द्रिय और सब पर्या-
 सियों से पर्याप्त जीव वीर्यलब्धि द्वारा, वैक्रियलब्धि द्वारा,
 शत्रु की सेना आई सुन कर, अवधारण करके, आत्मप्रदेशों
 को गर्भ से बाहर के भाग में फेंकता है, फेंक कर वैक्रिय

समुद्रघात से समवहत हो, चतुरंगी सेना की विक्रिया करता है, चतुरंगी सेना की विक्रिया करके उस सेना से शत्रु की सेना के साथ युद्ध करता है । और वह अर्थ का कामी, राज्य का कामी, भोग का कामी, काम का कामी, अर्थ में लंपट, राज्य में लंपट, भोग में लंपट तथा काम में लंपट, अर्थ का प्यासा, राज्य का प्यासा, भोग का प्यासा और काम का प्यासा, जीव, उन्हीं में चित्त वाला, उन्हीं में मन वाला, उन्हीं में आत्मपरिणाम वाला, उन्हीं में अध्यवसित, उन्हीं में प्रयत्न वाला, उन्हीं में सावधानता वाला, उन्हीं के लिए क्रियाओं का भोग देने वाला और उन्हीं के संस्कार वाला, उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो तो नरक में उत्पन्न होता है । इस लिए हे गौतम ! यावत्-कोई जीव नरक में जाता है और कोई नहीं जाता ।

प्रश्न-भगवन् ! मर्मे में रहा जीव देवलोक में जाता है ?

उत्तर-हे गौतम ! कोई जीव जाता है, कोई नहीं जाता है ।

प्रश्न-भगवन् ! इसका क्या कारण है ?

उत्तर-हे गौतम ! संती पंचेन्द्रिय और सब पर्याप्तिओं

से पूर्ण जीव तथा रूप श्रमण या माहन के पास एक भी धार्मिक और आर्य वचन सुनकर, अवधारण करके, तुरन्त ही संवेग से धर्म में श्रद्धालु बनकर, धर्म के तीव्र अनुराग में रक्त हो कर, वह धर्म का कामी, पुण्य का कामी, स्वर्ग का कामी, मोक्ष का कामी, धर्म में आसक्त, पुण्य में आसक्त, स्वर्ग में आसक्त, मोक्ष में आसक्त, धर्म का प्यासा, पुण्य का प्यासा, स्वर्ग मोक्ष का प्यासा, उसी में चित्त वाला, उसी में मन वाला, उसी में आत्मपरिणाम वाला, उसी में अध्यवसित, उसी में तीव्र प्रयत्न वाला, उसी में सावधानता वाला, उसी के लिए क्रियाओं का भोग देने वाला और उसी संस्कार वाला, जीव ऐसे समय में मृत्यु को प्राप्त हो तो देवलोक जाता है। इस लिए हे गौतम ! कोई जीव देवलोक में जाता है, कोई नहीं जाता ।

व्याख्यान—

गर्भस्थ बालक का शरीर माता-पिता के शरीर से ही बनता है, यह बात नास्तिक अपने पक्ष के समर्थन में घटाने की चेष्टा करते हैं । इस लिए गौतम स्वामी फिर प्रश्न करते हैं—भगवन् ! गर्भ में रहा हुआ जीव मर कर क्या नरक में जाता है ?

अपने देखने में और नास्तिकों की समझ में तो गर्भ का बालक माँ-बाप के विकार के सिवा और कुछ नहीं है। ज्ञानी भी यही कहते हैं कि गर्भ का बालक माँ-बाप का विकार-रूप ही है, परन्तु यह बात सिर्फ शरीर के सम्बन्ध में ही समझनी चाहिए। गर्भस्थ बालक का आत्मा तो स्वतंत्र ही है, वह पूर्वभव से आया है और उत्तर भव करेगा।

गौतम स्वामी ने जो प्रश्न किया है, उस का आशय यह है कि गर्भ का जीव अज्ञान-अवस्था में पड़ा हुआ है और गर्भ के कारागार में बंद है। बिना पाप किये कोई जीव नरक में नहीं जाता। फिर नरक का जीव नरक में कैसे जा सकता है, क्योंकि वह कोई पाप नहीं करता।

गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान् फर्माते हैं—
गौतम ! सब जीव समान नहीं है। कोई जीव गर्भ में ही मर कर नरक में जाता है और कोई जीव नरक में नहीं भी जाता। रही अज्ञान और सज्ञान अवस्था की बात, सो राजकीय कानून में भी यह प्रश्न उठता है मगर राजकीय कानून अपूर्ण है। उसे प्रमाण भूत मानकर तत्त्व का निर्णय नहीं किया जा सकता। वास्तव में अज्ञान और सज्ञान अवस्थाएँ उम्र पर निर्भर नहीं हैं। कई लोग जवानी में भी बालक से ज्यादा अज्ञान होते हैं और कई जीव बाल्यावस्था में ही शानियों को भी मात कर देते हैं।

छोटी उम्र वाले को अज्ञान और बड़ी उम्र वाले को सज्ञान मानना संसार का कायदा है, परन्तु प्रकृति का कायदा अलग है । अतिमुक्त मुनि, जब छह वर्ष के बालक थे, तब भी उन्होंने अपनी माता से जो-जो बातें कहीं, उनका उत्तर वह नहीं दे सकी ।

पुराण में देखो तो पुराण के अनुसार ध्रुव छह वर्ष के ही थे, और नारद की अवस्था कितनी थी सो कुछ पता नहीं फिर भी ध्रुव ने नारद की बातों का जो उत्तर दिया, उसे सुन कर नारद दंग रह गये । ध्रुव बहुत छोटे थे, छह वर्ष के ही थे, नाबालिग थे । इस अवस्था में उन्हें अज्ञान कहा जाय या सज्ञान कहा जाय ? एक जगह लिखा है कि शंकराचार्य जब छह वर्ष के थे, तभी शुद्ध संस्कृत भाषा बोलते थे । ऐसी हालत में कुदरत के कायदे को क्या कहा जाय ? किस अवस्था वाले को सज्ञान कहें और किस अवस्था वाले को अज्ञान कहें ? इसी लिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि नरक में सज्ञान जीव ही जाता है, मगर सज्ञान-अज्ञान की कसौटी उम्र से नहीं बनाई जा सकती ।

गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा—हे गौतम ! गर्भ में रहा हुआ कोई जीव नरक में जाता है और कोई नहीं जाता ।

गौतम स्वामी फिर प्रश्न करते हैं—भगवन् ! ऐसा क्यों है ?

तव भनवान् फर्माते हैं—गौतम ! यह बात साधारण जीव के लिए मत समझो किन्तु ओजस्वी क्षत्रीय वंशी राजवीर्य के लिए ऐसा कहा गया है । ऐसे जीव के बिना यह तेज नहीं आ सकता । गर्भ में किसी राजा का संज्ञी-पंचेन्द्रिय और पर्याप्त जीव हो, तो वह गर्भ में ही मरकर नरक में जा सकता है । जिसे वीर्य की अर्थात् पराक्रम की लब्धि प्राप्त हुई हो, वह गर्भ में भी पराक्रम कर सकता है । राजा के उस जीव को यदि वीर्य की लब्धि और वैक्रिय लब्धि प्राप्त हो तो वह गर्भ से ही नरक में जा सकता है ?

शास्त्र कहता है—वीर्य की लब्धि प्राप्त हो और वैक्रिय लब्धि प्राप्त न हो, या वैक्रिय लब्धि प्राप्त हो मगर वीर्य लब्धि प्राप्त न हो तो काम नहीं चल सकता । इन दोनों के होने पर ही काम चल सकता है ।

गर्भ का जीव माता के सुख से सुखी और माता के दुःख से दुखी रहता है । माता के हर्ष और शोक का प्रभाव, गर्भ के बालक पर अवश्य पड़ता है । इसी कारण गर्भ की रक्षा करने वाली माता तीव्र हर्ष-शोक आदि नहीं करती । गर्भ चिकित्सा में लिखा है कि गर्भवती माता अगर भयभीत होती है तो उस भय का संस्कार गर्भ पर भी पड़ता है ।

मान लीलिए, राजवीर्य का, वैक्रिय लब्धि और वीर्य लब्धि

से मुक्त बालक गर्भ में है और उसका पिता मर गया है। इतने में माता पर एक मुसीबत आ पड़ी। कोई दूसरा राजा अपनी सेना लेकर चढ़ आया। पिता मर गया है, आप गर्भ में हैं और माता चिन्ता में पड़ी है कि मेरा राज्य जा रहा है। इस गर्भस्थ बालक के पिता के प्रताप से तो सब लोग कांपते थे, पर उनके न रहने से मेरे राज्य के चले जाने का मौका आ गया ! माता की चिन्ता का प्रभाव गर्भ के बालक पर भी पड़ता है और माता के मनोगत विचारों के अनुसार गर्भस्थ बालक के भी विचार होते हैं। वह बालक भी विचारने लगता है—‘अहो यह शत्रु राजा मेरे पिता का राज्य लेने आया है !’ यह सोचकर उसका अहंकार उग्र बनता है। फिर वैक्रिय लब्धि द्वारा वह आत्मप्रदेशों को गर्भ से बाहर निकाल वैक्रिय समुद्घात करता है। वैक्रिय समुद्घात करके वह गर्भ का बालक हाथी, घोड़े, रथ और प्यादेकी चतुरंगिनी सेना तैयार करता है और आई हुई शत्रुकी सेनासे लड़ाई करता है। वह गर्भ का बालक, यह सभी कुछ धन-कामना से, राज्य-कामना से, भोग-कामना से, और काम-कामना से, करता है। उसे इनकी कांक्षा और पिपासा है। उसका अनुगत चित्त भी ऐसा ही बना है। उसका मन भी ऐसा ही और वृत्ति भी ऐसी ही है। उसका अभ्यवसाय भी ऐसा ही बना हुआ है और उसी अर्थ में अर्पित हो गया है। अतएव उसकी भावना यही रहती है कि सामने वालों को मार डालूँ और राज्य बचालूँ।

इस प्रकार वह गर्भ का जीव लड़ता-लड़ता जब अपनी वक्रिय लब्धि को समेटने जाता है, तब छोटी शक्ति होने से उससे सब समेटा नहीं जाता और इस समेटने में वह मर भी जाता है। इस अवस्था में मरने से वह नरक में चला जाता है।

भगवान् की कही हुई यह बात प्रत्यक्षगम्प नहीं है। हम इंद्रियसे यह बात नहीं देख सकते। इसलिए इस बात पर विश्वास कराने के लिए इतिहास का एक प्रमाण दिया जाता है।

यहाँ यह कहा जा सकता है कि लड़ाई क्या नरक का कारण है ? इस का उत्तर यह है कि शस्त्र की लड़ाई है तो अनादि से, गगर हिंसा, असत्य की लड़ाई अलग है और अहिंसा, सत्य की लड़ाई अलग है। शास्त्र यह नहीं कहता कि शास्त्रों की प्रत्येक लड़ाई नरक का कारण है। शास्त्र की लड़ाई में भी अपराधी-निरपराधी का भेद है। लड़ाई कौरवों ने भी की थी और पाण्डवों ने भी की थी। सेना और शस्त्र आदि दोनों तरफ थे, परन्तु शास्त्र कहता है—पाण्डवों का पक्ष सत्य और सात्विकता का था और कौरवों का पक्ष असत्य एवं राजस था। मतलब यह है कि शास्त्र की प्रत्येक लड़ाई से नरक ही होता है, यह बात नहीं कही जा सकती।

इस बात पर यह शंका उठाई जा सकती है कि अगर

शस्त्र की प्रत्येक लड़ाई नरक का कारण नहीं तो फिर जब वैरी चढ़ कर आया था और उससे वह गर्भ का बालक लड़ा तो उसे नरक क्यों जाना पड़ा ? शास्त्र इस का उत्तर यह देता है कि किसी का पक्ष भले ही सत्य हो, लेकिन अत्यन्त तीव्र लालसा के कारण वह सत्य पक्ष भी असत्य पक्ष बन जाता है । नरक का कारण अत्यन्त आसक्ति है । अत्यन्त आसक्ति न होने पर, सिर्फ शस्त्र की लड़ाई के कारण नरक में जाना ही पड़े, ऐसा कोई नियम नहीं है ।

चेड़ा और कोणिक—दोनों ने शस्त्रसंग्राम किया था । कोणिक ने भी मनुष्यों को मारा था और चेड़ा ने भी । फिर भी चेड़ा बारहवें देव लोक में और कोणिक नरक में गया । इस गति भेद का क्या कारण है ? इस भेद का कारण यही है कि चेड़ा लड़ाई की हिंसा को हिंसा ही जानता—मानता था, परन्तु साथ ही यह भी सोचता था कि संसार—कर्त्तव्य निभाना पड़ रहा है । जो इस हिंसा से मुक्त हो जाता है वही धन्य है ! इस प्रकार की शुभ भावना से वह स्वर्ग में गया । आशय यह है कि तीव्र क्रोधादि ही नरक के कारण हैं । अनन्तानुबन्धी क्रोध के बिना नरक-गति नहीं होती । इसलिए नरक का असली कारण क्रोध आदि है । आरंभ, क्रोध का सहायक है : आरंभ से क्रोध बढ़ता है । परिग्रह, लोभ रूप है ही ।

अब यह भी प्रश्न उठता है कि गर्भ के बालक में इतना सब कुछ करने की शक्ति हो सकती है, यह बात मानने में नहीं आती। इसका समाधान यह है कि जिन्होंने यह बात लिखी है, उन ज्ञानियों में क्रोधादिक तो था ही नहीं, जिससे प्रेरित होकर वह असत्य या अतिशयोक्तिपूर्ण लिखते। अतएव महात्मा पुरुषों की बात में संदेह करने का कोई कारण नहीं है। शास्त्र की बात भक्ति से माननी चाहिए। छोटे बालक में भी विचार-गंभीरता होती है, यह बात इतिहास से भी मालूम हो जाती है।

इतिहास की बात है कि जयशिखर का लड़का बनराज चावड़ा पाटन का राजा था। बनराज बड़ा पराक्रमी था। उसके पराक्रम को देखकर सारा राजपूताना तंग था। उसका पराक्रम देखकर मारवाड़ के लोगों ने विचार किया कि अपने देशमें भी बनराज सरीखा वीर उत्पन्न हो तो देश को बड़ा लाभ होगा। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए मारवाड़ी लोगों ने अपने यहां के भाटों से कहा- किसी भी प्रकार बनराज को अपने यहां ले आओ। यहां किसी कन्या से विवाह कर देंगे और उनकी जो संतान होगी वह बनराज सरीखी वीर होगी।

भाट, जयशिखर के समीप पहुँचे। उन्होंने मुक्त कंठ से जयशिखर की विरुदावली का वखान किया जयशिखर ने प्रसन्न होकर भाटों से इच्छानुसार मांगने के लिए कहा। भाटों ने

जयशिखर से वचन लिया कि वह जो मांगेंगे, वही उन्हें मिलेगा । जयशिखर ने वचन दे दिया । तब भाटों ने कृपा करके मारवाड़ पधारें । थोड़े दिनों के लिए अपना राज-पाट कर्मचारियों के सिपुर्द कर दें ।

जयशिखर बड़े असमंजस में पड़ा । तुम लोगों ने यह क्या मांगा है ! भाटों ने कहा—आपने मांगने की छुट्टी दी थी सो हमें जो अच्छा लगा सो मांग लिया । अब आप कृपा करके मारवाड़ पधारिये ।

आखिर जयशिखर अपना राज्य सरदारों को सौंपकर भाटों के साथ मारवाड़ की ओर रवना हुआ । रास्ते में जयशिखर ने पूछा—मैं चल तो रहा ही हूँ, परन्तु यह तो बताओ कि तुम लोग किस उद्देश्य से मुझे लिये जा रहे हो ?

भाटों ने उत्तर दिया—मारवाड़ में वनराज सरीखा वीर पुरुष उत्पन्न करना है । इसी उद्देश्य से आपको लिये जा रहे हैं । तब जयशिखर ने हँस कर कहा—वनराज अकेले मुझ से नहीं पैदा हुआ है । वनराज की माँ सरीखी माँ ही वनराज को जन सकती है । भाटों ने कहा—मारवाड़ में कन्याओं की कमी नहीं है ।

जयशिखर ने कहा—कन्याएँ तो होंगी, पर प्रत्येक से वनराज पैदा नहीं हो सकता । वनराज की माँ जैसी स्त्री ही वनराज को

जन्म दे सकती है । मैं ने तुम्हें मुँह-माँगा वरदान दिया है, इस लिए मैं तुम्हारे साथ चल ही रहा हूँ । परन्तु पहले यह देख लो कि वनराज की माँ सरीखी कोई कन्या सारवाङ्ग में है या नहीं ?

भाट बोले—आखिर वनराज की माँ कैसी थी ?

जयशि० ने कहा—वनराज की माता का परिचय देने के लिए सिर्फ एक घटना ही बतलाता हूँ उसी से तुम्हें उसके व्यक्तित्व का पता चल जायगा । जिस समय वनराज ६ महीने का था, उस समय एक बार मैं रानी के महल में गया । उस समय वनराज लेटा हुआ था । वनराज की माँ से मैं ने छेड़-छाड़ की । तब उस ने कहा—आप को लज्जा नहीं मालूम होती कि सामने पर-पुरुष लेटा हुआ है और आप मुझ से छेड़ छाड़ कर रहे हैं । मैं ने हँस कर कहा—यह ६ महीने का शिशु ही क्या पुरुष है ! तब उस ने उत्तर दिया—इसे ६ महीने का जान क्या आप पुरुष ही नहीं समझते !

मैं नहीं माना । मैं ने फिर रानी से छोड़-छाड़ की । तब वनराज ने अपना मुँह फेर लिया । रानी ने यह देख कर कहा—देखो, तुम जिसे निरा शिशु समझते थे, उसने मुँह फेर लिया ! गरी प्रतिज्ञा थी कि मैं पर पुरुष के सामने अपनी इज्जत नहीं जाने दूँगी । लेकिन आप ने पर पुरुष के सामने इज्जत लेकर मुझे प्रतिज्ञा भ्रष्ट कर दिया ।

आखिर इसी बात पर वनराज की माता जहर पीकर सो गई। उसने फिर मुझे कभी मुँह नहीं बतलाया। तुम्हारे यहाँ कोई ऐसी माता है ?

भाटों को यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने ने हताश हो कर कहा—महाराज, हमारे यहाँ ऐसा कन्यारत्न मिलना कठिन है। अब आप प्रसन्नतापूर्वक लौट सकते हैं। निष्कारण कष्ट करने से क्या फायदा है ?

क्या बलवीर की यह बात साधारण आदमी की समझ में आ सकती है ? वीर पुरुषों की यह बात वीर ही समझ सकते हैं। ६ मास के बालक की यह बात इतिहास की है और सिद्धान्त में गर्भ के बालक की बात लिखी है। गर्भ का बालक लड़ाई करता है और क्रूर अध्यवसाय के कारण मर कर नरक में जाता है। जब आप इतिहास की बात पर विश्वास करते हैं, तब सिद्धान्त की बात पर क्यों विश्वास नहीं करते ?

नास्तिक लोगों का कथन है कि माता-पिता के रज-वीर्य से ही बालक उत्पन्न होता है और जब रज-वीर्य के संस्कार नष्ट होते हैं तब शरीर भी नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, उनके मत के अनुसार शरीर के साथ शरीरवान् (चैतन्यमय आत्मा) भी नष्ट हो जाता है। लेकिन आगम से विदित होता है कि गर्भ का

बालक स्वर्ग या नरक भी प्राप्त कर सकता है, तो उस बालक को केवल माता-पिता का रज-वीर्य ही कैसे माना जा सकता है ? उस गर्भस्थ बालक में आत्मा की अद्भुत शक्ति है । आत्मा के तेज को और उमकी शक्ति को समझना सरल बात नहीं है । उसे न समझने के कारण ही नास्तिकता आती है और भौतिक पदार्थ पर ही सारा विश्वास केन्द्रित होजाता है । यह वास्तव में समझ की कमजोरी है ।

एक ही आत्मा नरक में भी जा सकता है और स्वर्ग में भी जाने की शक्ति रखता है । दोनों प्रकार की शक्ति मूल में एक ही है, उसका उपयोग भिन्न भिन्न तरह से होता है । किसी शस्त्र से आत्मरक्षा भी हो सकती है और आत्महत्या भी हो सकती है ।

यही दर्शाने के लिए गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! गर्भ में रहता हुआ जीव देव लोक में भी चला जाता है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने फर्माया—हाँ, गौतम ! चला जाता है । अर्थात् कोई जाता है, कोई नहीं जाता । तब गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! ऐसा क्यों है ? भगवन् उत्तर देते हैं—गौतम ! जैसा कारण होता है, वैसा कार्य होता है । जीव में स्वर्ग-नरक दोनों प्राप्त करने की शक्ति है । यह जैसी सामग्री जुटाता है, वैसी ही गति पाता है ।

विशिष्ट सत्त्व शाली जीव ही गर्भ से स्वर्ग या नरक जा सकता है। सतोगुणी प्रकृति वाला जीव स्वर्ग जाता है और तमोगुणी प्रकृति वाला जीव नरक जाता है। हे गौतम ! वह किसी महान् राजा का वीर्य संज्ञो पंचेन्द्रिय और सब पर्याप्तिओं से पर्याप्त, जब माता के गर्भ में होता है, उस समय उसकी माता तथारूप श्रमण माह्न से धर्म का व्याख्यान सुनाती है उसी प्रकार गर्भ का बालक भी उसी प्रकार सुनता है, जैसे सेना लेकर चढ़ाई होने की बात सुन सकता है।

यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि श्रमण और माह्न के साथ 'तथारूप' विशेषण क्यों लगाया गया है ? 'तथारूप' विशेषण यह बात बतलाता है कि जैसा पुरुष है—जिसकी जिस रूपमें प्रसिद्धि है, उसमें गुण भी उसी प्रकार के हैं। उदाहरणार्थ माणिक इमीटेशन भी होता है और असली भी। इमीटेशन माणिक का स्वांग तो असली माणिक के समान ही है, लेकिन वह असली नहीं है। उसमें असली माणिक की विशेषता नहीं है। इसी प्रकार श्रमण—माह्न का स्वांग (वेप) धारण करने वाले बहुत हैं, परन्तु तथारूप के असली गुणयुक्त श्रमण—माह्न सब नहीं होते। ऐसे किसी ऐसे-गरे से अभिप्राय नहीं है। यहां श्रमण—माह्न के शास्त्रोक्त गुणों से युक्त श्रमण—माह्न का अर्थ लेना चाहिए। इसीलिए 'तथारूप' विशेषण लगाया है, जिसका

शत्रु-मित्र पर समभाव है, जो सतत तप में लीन रहता है, वह श्रमण कहलाता है । किसी से घृणा करने या किसी को संताप देने के लिए तप करना सुतप नहीं है; किन्तु समभाव के साथ, आत्मशुद्धि के लिए किया जाने वाला तप ही सुतप है । ऐसा सुतपस्त्री ही श्रमण कहलाता है ।

आप कह सकते हैं कि जिसे शत्रु-मित्र पर समभाव हो गया, उसे तप करने की क्या आवश्यकता है ? इसका उत्तर यह है कि समभावी को भी तप करना पड़ता है । समभाव वाले को भी निराहार रहना पड़ता है । थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि रोटी एक है और खाने वाले दो हैं—माँ और बेटा । अगर माँ खाती है तो बेटा भूखा रहता है और बेटा खाता है तो माँ भूखी रहती है । ऐसी परिस्थिति में समभाव वाली माँ आप भूखी रहकर बच्चे को खिला देगी, क्योंकि बच्चे के और अपने प्रति उसमें समभाव है । जो माता ऐसी नहीं है, बच्चे के प्रति कपट भाव रखती है, वह माता के गौरवपूर्ण पद की अधिकारिणी नहीं हो सकती । ऐसी माता की बात निराली है ।

जैसे बच्चे के प्रति समभाव रखने वाली माता, आप भूखी रहती है, उसी प्रकार समभाव रखने वाले महात्मा संसार को दुखी देख कर, अनशन करके भी संसार के दुख दूर करने का प्रयास करते हैं । सुद की गर्ज के लिए अनशन करना एक बात

है और अछूतों के लिए गांधीजी के समान अनशन करना दूसरी बात है ।

जिस में समभाव होगा वह सोचेगा कि भारत में छह-सात करोड़ मनुष्यों को दो बार पेट भर भोजन नहीं मिलता और हम तीसों दिन, दोनों बार भोजन करते हैं । अगर दोनों समय भोजन करने वाले बीस-पच्चीस करोड़ मनुष्य एक माह में छह दिन भूखे रह जावें तो भूखे रहने वालों को भोजन भी मिल जाएगा और हमारे समभाव की रक्षा भी हो जायगी ।

अन्न वचाने के अभिप्राय से अनशन करना दूसरी बात है । और त्याग (दान) के लिए अनशन करना अलग बात है । शास्त्रकारों ने दान, शील, तप और भाव का क्रम बनाया है । यानी जितना तप करो उतना ही दान करो, यह बतलाया है । तुम तप करके दूसरे भूखों मरने वालों को दान दो तो उनका भला होगा और तुम घाटे में भी नहीं रहोगे ! जिसके हृदय में समभाव होगा, जिसके अन्तःकरण में पर के प्रति करुणा का भाव उत्पन्न होगा, वह तप किये बिना नहीं रहेगा ।

माहण या मा-हन, ब्राह्मण को कहते हैं । ब्राह्मण में ब्रह्मचर्य के साथ 'मत भार' यह अर्थ भी गर्भित है । अर्थात् जो स्थूल-प्राणतिपात से त्वयं निवृत्त हो कर, दूसरों को अहिंसा का-न

मारने का—उपदेश देता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह 'मा-हम' कहलाता है। 'मत मार' इस प्रकार के शब्द किसी के मुख से निकलेंगे ? जब वह स्वयं मारता होगा, वह दूसरों को नहीं मारने का उपदेश कैसे दे सकता है ? वह तो मारने का ही उपदेश देगा। 'माहन' का अर्थ तो ऐसा ब्राह्मण है जो ब्रह्मचर्य पालन के साथ ही 'मतमार' का उपदेश देता है। लेकिन जो पुरुष यह कहते हैं कि—'मैं मंत्र पढ़ता हूँ, तू छुरी चला' तो उसे ब्राह्मण किस प्रकार कहा जा सकता है ?

तात्पर्य यह है कि श्रमण और माहन नकली भी होते हैं। इस लिए 'तथारूप' विशेषण लगाकर उसका निराकरण कर दिया है।

यहां एक प्रश्न यह खड़ा किया जा सकता है कि धर्म की बात किसी साधारण श्रमण-माहन से सुनी जाय या तथारूप श्रमण-माहन से सुनी जाय, उसमें क्या अन्तर है ? इसका उत्तर यह है कि शब्द, ब्रह्म माना जाता है। शब्द में बहुत शक्ति है। तथारूप वाले, शास्त्र को प्रेम से सुनाएँगे और अतथारूप वाले बिना प्रेम के सुनाएँगे। प्रेम से सुनाये और बिना प्रेम से सुनाये में बहुत अन्तर पड़ता है। एक हाथी-दांत, हाथी के मुँह में लगा हुआ होता है, बड़े-बड़े दर्वाजे को तोड़ देता है और दूसरा हाथी-दांत नियों की चुड़ो का है। हाथी-दांत तो बड़ी

हैं, परन्तु चूड़ी बना हुआ हाथी-दांत दर्वाज नहीं तोड़ सकता, पुरुषों के कलेजे को भले ही तोड़ दे, यांनी सुन्दरता भले ही बढ़ा सके। इसी प्रकार तथारूप वाले श्रमण के शब्द, हाथी के मुँह में लगे हुए दांत के समान शक्ति शाली हैं और अतथारूप वाले शब्दों को अलंकारी भले ही बना दें, शब्द-चातुर्य द्वारा आँटा भले ही कमा लें, लेकिन उनके शब्दों में वह वास्तविक शक्ति नहीं आ सकती। इसी लिए शास्त्र में तथारूप विशेषण देकर यह बात स्पष्टतया सूचित कर दी है।

भगवान् कहते हैं—हे गौतम! ऐसे तथारूप वाले श्रमण-माहन के मुख से गर्भवती माता व्याख्यान सुनती है और उस व्याख्यान को गर्भस्थ जीव भी सुनता है। व्याख्यान सुन कर गर्भ का जीव धर्म की ऊँची भावना भाता है और उस समय और काल कर जाता है तो वह स्वर्ग में जाता है।

इस प्रश्नोत्तर से यह निष्कर्ष निकलता है कि गर्भ के बालक को स्वर्ग भेजना या नरक भेजना बहुत कुछ माता के आधीन है। माता, अपने बालक को जहाँ चाहे वहीं भेजने के योग्य बना सकती है। जिस माता के गर्भ का जीव स्वर्ग जाता है, वह माता ढोंग की पूजा करने वाली नहीं होती। आज गर्भवती मातए अधिकांश ढोंग की पूजा करती हैं, इस लिए गर्भस्थ बालक पर भी वैसे ही संस्कार पड़ते हैं।

तथात्पर श्रमण-माहन के वचन आर्य हैं । उनके वचनों में जरा भी विषमता नहीं है । जिस वचन में जरा भी विषमता न हो वही आर्य वचन कह लाता है । श्रमण-माहन के मुख से निकले अनेक आर्य वचनों का तो कहना ही क्या है, अगर एक वचन भी गर्भ का बालक सुनकर धारण कर लेता है, तो भी वह स्वर्ग चला जाता है ।

श्रावक को ब्राह्मण या माहन क्यों कहा है ? इसका कारण यह है कि ब्राह्मणत्व का आधार कर्म है । कर्म से ही ब्राह्मण कहलाता है । उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है:-

कम्मुणा बम्हणो होई, कम्मुणा होई खत्तिओ ।

कम्मुणा वेसिओ होई, कम्मुणा हवइ सुदाओ ॥

अर्थात्-अमुक प्रकार के कर्म से ही ब्राह्मण होता है, अमुक प्रकार के कर्म से क्षत्रिय कहलाता है, अमुक प्रकार के कर्म से वैश्य कहलाता है और अमुक कर्मों के कारण शूद्र कहलाता है ।

मनुस्मृति में भी यही बात कही गई है ।

श्रावक स्थूल प्राणातिपात नहीं करता है । और 'जीव को भत मारो' यह सिद्धांत प्रत्येक स्थान पर प्रकट करता है । यानी जो स्वयं हिंसा से निवृत्त होकर दूसरों को भी निवृत्त होने का उपदेश देता है, वह माहन-श्रावक या ब्राह्मण कहलाता है ।

इस प्रकार माह्न का अर्थ ब्राह्मण है, परन्तु वही ब्राह्मण है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो। स्वस्त्रीसंतोषी और परस्त्री त्यागी भी देशब्रह्मचारी कहलाता है। 'एक नारी सदा ब्रह्मचारी' यह कहावत लोक में प्रसिद्ध ही है। ऐसे श्रमण-माह्न के एक भी आर्य धर्म वचन को धारण करने वाला गर्भ का बालक स्वर्ग जा सकता है।

वचन और प्रवचन में अन्तर है। 'प्रकृष्टं वचनं-प्रवचनम्' अर्थात् उत्कृष्ट बोलना प्रवचन कहलाता है। अथवा 'प्रकृष्टस्य वचनं प्रवचनम्' अर्थात् उत्कृष्ट पुरुष का वचन प्रवचन कहलाता है। इसके विपरीत साधारण बोलचाल को वचन कहते हैं। न्यायाधीश (जज) घर में भी बोलता है और न्यायालय में भी बोलता है। परन्तु उसके दोनों जगह के वचनों में अन्तर रहता है। उत्कृष्ट वचन उसी के कहे जा सकते हैं जो निष्पक्ष हो-मध्यस्थ हो। इस लिए प्रवचन का अर्थ आप्रवचन है। जिसके राग-द्वेष नष्ट हो गये हैं और जिसमें पूर्ण ज्ञान है, वही प्रवचन कर सकता है। जिसका जीवन-व्यवहार प्रवचन के रंग में रंगा हुआ है, जो प्रवचन के अनुसार ही व्यवहार करता है, उसी से सुना हुआ प्रवचन विशेष प्रभाव जनक होता है। इसी कारण भगवान् ने 'तद्वाक्यं समणायं माह्वणायं' कह कर यह बात स्पष्ट कर दी है।

पापकर्मों से दूर रहने वाला आर्य कहलाता है । और आर्यों के आचार-विचार संबंधी वचन को प्रवचन कहते हैं ।

जिसके वचन में निर्वोषता हो और जो वचन, सुनने वाले को पाप से दूर रखे, इस पुरुष के ऐसे वचन को मानना उचित है । इसके विरुद्ध ज्ञान के अतिमान से अदरह और शुद्ध जीवन व्यवहार से रीतें बड़े से बड़े पंडित की पाप वर्धक बात भी सुनना उचित नहीं ।

अब यह भी देखना उचित है कि पाप किसे कहना चाहिए ? शास्त्रकारों ने पाप के अठारह भेद कर दिये हैं । इन अठारह पापों को भली-भांति समझ लेने से बहुत कुछ पापों से बचाव हो सकता है । इन अठारह पापों के अवान्तर भेद रूप पापों से वचना कदाचित् संभव न हो तो भी मूल अठारह पापों से वचने वाला भी आप्तवचन कहने का अधिकारी हो सकता है ।

अठारह पापों में पांच आसुव मुख्य हैं । क्रिद, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पेशुन्य, परस्परविद्वेष्टि-अरति, मायामृषा और अठारहवाँ मिथ्यादर्शन शाल्य है । मिथ्यात्व का अर्थ है-वस्तु को उल्टी मानना । अर्थात् धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, जीव को अजीव, अजीव को जीव, साधु को असाधु और असाधु को साधु आदि मानना । इन अठारह पापों से बचा रहने वाला पुरुष आर्य कहलाता है । और इन पापों

से वचने के लिए उपदेश के जो वचन हैं, वह आर्य प्रवचन हैं । एक भी आर्य वचन गर्भ के बालक को संवेग और प्रेरणा में बलवान् बना देता है ।

सच्चा आर्य पुरुष पाप से घृणा करता है, किन्तु पापी से घृणा नहीं करता । पापी से घृणा करना पाप को बढ़ाना है । अक्सर लोग पाप से घृणा नहीं करते, किन्तु पापी से घृणा करते हैं । कोई गोघाती अगर आपके सामने आ जाय तो आप उसे झिड़क कर कहेंगे—‘चल, हट, पापी दुष्ट !’ लेकिन ऐसा कहना पाप है या नहीं ? मित्रों ! अगर कोई ऐसा पापी आपके सामने आ जाय तो आपको सोचना चाहिए—‘इसका भी आत्मा मेरे ही समान है, परन्तु यह पाप में पड़ा हुआ है । हे प्रभो ! इसकी आत्मा मेरे ही समान या मुझ से भी अधिक ज्ज्वल बन जाय ।’

हिंसा से हिंसा नहीं मिट सकती । जो हिंसा से हिंसा मिटाने का विचार करते हैं, वे विचारक नहीं हैं । इससे तो हिंसा की परम्परा और दीर्घ बन सकती है, हिंसा का उच्छेद नहीं हो सकता । मान लीजिए, एक आदमी हिंसा कर रहा है । आप उसे हिंसा करते देख मारने दौड़ते हैं या मारते हैं तो आपकी यह क्रिया क्या है ? आप स्वयं हिंसा में प्रवृत्त होकर उसे पहले हिंसक की कोटि में पहुँच जाते हैं । क्या आप दूसरों

की हिंसा को बुरा समझते हुए भी अपनी हिंसा को बुरा न समझेंगे ? अगर आप अपनी हिंसा को हेय नहीं समझते तो दूसरों द्वारा होने वाली हिंसा को हेय समझने का आपको क्या अधिकार है ? अगर हिंसक जीव के प्रति आपके अन्तःकरण में सच्ची करुणा विद्यमान है तो प्रेम से उसे हिंसा से दूर करो । आपकी करुणा जैसी हिंस्य जीव पर है, वैसी ही हिंसक पर होनी चाहिए । आपको मरने वाला जीव अगर प्यारा लगता है तो मारने वाला भी प्यारा ही लगना चाहिए । उस पर भी आपको दया करनी चाहिए । ऐसा करने से आप अपना कल्याण तो करेंगे ही, साथ ही प्रेम के अद्भुत मंत्र से सहज ही हिंसक को हिंसा से वचा सकेंगे । अतएव पापी से कभी घृणा मत करो, केवल पाप से घृणा करो । अलवत्ता. पापी के पापों की सराहना भी न करना और उसके पापों को अपने आत्मा में प्रविष्ट न होने देना । सोचना कि यह अज्ञान के कारण पाप कर रहा है यह अज्ञान मुझमें भी न आ जावे । मेरे अज्ञान का अन्त तभी होगा, जब मैं पापी के बदले पाप से घृणा करूँगा ।

कभी—कभी ऐसा अवसर आ पड़ता है कि पापी से असहकार करना अनिवार्य हो जाता है । और उस समय ऐसा करना भी अच्छा होता है । मगर असहकार में भी घृणा या द्वेष को स्थान नहीं है । असहकार, पाप की भारीदारी से बचने के

लिए किया जाता है। डाक्टर यदि रोगी को लेकर पड़ा रहे तो रोगी को भी फायदा न होगा और स्वयं डाक्टर भी रोगी हो जायगा। इस लिए डाक्टर दूसरे को भी यही कहेगा कि रोगी के रोग के चेप से बचने के लिए तुम दवा पास रखो और रोगी से चिपटो मत। यानी डाक्टर, रोगी का रोग भी मिटाना चाहता है और अपने में तथा दूसरे में रोग भी नहीं फैलने देता।

शास्त्र में भी ऐसी बात समझाई है, लेकिन समझ-फेर से लोग कुछ का कुछ अर्थ करते हैं। उदाहरण के लिए—शास्त्रों में कहा है कि हिंसक, गोधाती एवं शराबी की संगति मत करो। इसका अर्थ हम लोग यह समझ बैठते हैं कि उनसे घृणा करो। लेकिन ऐसा अर्थ समझना भ्रम है। हमें सोचना चाहिए कि शास्त्रकारों ने संगति न करने का उपदेश क्यों दिया है? शास्त्रकारों का कथन है कि आत्मा तो पापी का भी हमारे ही सामन है, लेकिन अगर हमारे भीतर कमजोरी हुई तो उसका पाप हम में घुस जायगा। अतएव पाप से बचे रहने के लिए पापी की संगति मत करो। हां, अगर तुम अपने में पाप न आने देकर उस पापी का पाप मिटा सकते हो, जैसे डाक्टर रोगी का रोग अपने में न आने देकर मिटा देता है, तब तो पापी की संगति करके उसका पाप मिटाना अच्छा ही है। मगर इतनी दृढ़ता तुम्हारे भीतर नहीं है तो पापी से असहकार करना अच्छा है।

शास्त्र में एक धर्मात्मा पिता की कथा आई है, जिसने अपने पुत्र के विरुद्ध चोरी की गवाई दी थी। तात्पर्य यह है कि पापी को उत्तेजन देना ठीक नहीं है और ऐसा करने के लिए कभी असहकार करना भी उचित हो जाता है, परन्तु किसी भी दशा में पापी से घृणा करना उचित नहीं हो सकता।

कदाचित् मेरा कोई चेला धर्म न पाले तो उससे असहकार करने के सिवा आर क्या उपाय है ? ऐसा करने का अर्थ कोई फूट डालना समझे तो भले ही समझे, मगर यह फूट डालना नहीं है, यह तो धर्म पालन है। फूट उस अवस्था में समझी जा सकती है जब वह चेला अपने दोष का प्रायश्चित्त करके धर्म पालन स्वीकार करे और फिर भी हम उसे अपने साथ सम्मिलित न करें।

गौतम स्वामी के प्रश्न का जो उत्तर भगवान ने दिया है, उसके विषय में एक आशंका यह की जा सकती है कि गर्भ का बालक माता के कान से कैसे सुन सकता है ? इसका समाधान यह है—एक आदमी, एक कमरे में बैठ कर कुछ बोलता है। कमरे की दो दीवारों में से एक में छेद है और दूसरी में नहीं है। तो जिस दीवार में छेद नहीं है, उसके दूसरी ओर बैठा हुआ आदमी शब्द नहीं सुन सकेगा, परन्तु जिस दीवार में छेद है, उसके दूसरी ओर बैठने वाला शब्द सुन लेगा। इसी प्रकार

माता के कान में होकर नाड़ियों द्वारा गर्भ में भी शब्द पहुँचता है। इसके सिवा संकट के समय इन्द्रियों का वेग स्थिर और प्रबल होता है, इस कारण भी गर्भ का बालक बात सुन लेता है। उदाहरण के लिए कीड़ी की अपेक्षा आपके नाक के द्वारा विषय-ग्रहण करने की शक्ति अधिक है, फिर भी वस्तु की जितनी गंध कीड़ी को आती है, उतनी आपको नहीं आती। किसी जगह पड़ी हुई शक्कर की गंध चिऊँटी को तो आ जाती है, मगर आप को क्यों नहीं आती? चिऊँटी के आँख नहीं हैं और वह बिल में घुसी है, फिर उसे यह खबर कैसे लग गई कि इस जगह शक्कर पड़ी है? वास्तव में वह गंध उस बिल में गई, जहाँ चिऊँटी थी। शक्कर के गिरते ही शक्कर की गंध सब जगह फैल जाती है। उस गंध के सहारे कीड़ी बिल से बाहर निकल कर चली और जिधर से अधिक गंध आने लगी, उसी ओर चल पड़ी। चलते-चलते वह शक्कर के पास पहुँच गई। इस प्रकार गंध के द्वारा कीड़ी ने इतना पता लगा लिया, परन्तु आप भी क्या इतना पता लगा सकते हैं?

‘नहीं!’

क्यों? इस का कारण यह है कि चिऊँटी में यद्यपि मन नहीं है, तथापि अध्यवसाय है और वह एकाग्र है। इसी कारण उसे जल्दी गंध का पता लग जाता है। आप का अध्यवसाय

घँटा रहता है । आप के मन में बड़े-बड़े विचार उत्पन्न होते रहते हैं । इस लिए आपको पता नहीं लगता ।

पिछली रात में जाग जाने पर आप को जो शब्द सुनाई देते हैं वे दिन में क्यों नहीं सुनाई देते ? इसका कारण भी यही है कि पिछली रात में व्याघात नहीं होते और अध्यवसाय एकाग्र रहता है । इसी प्रकार चिऊँटी का अध्यवसाय एकाग्र रहने से उसे गंध का ज्ञान जल्दी हो जाता है ।

तात्पर्य यह है कि गर्भ के बालक का मन इधर-उधर अधिक नहीं ढौलता । अतएव माता के ध्यान में जो बात आती है, वह गर्भस्थ बालक के ध्यान में भी आ सकती है ।

लोग सन्तान प्राप्त करने के लिए न जाने कितनी खटपट किया करते हैं, परन्तु सन्तान पाकर उसे संस्कारयुक्त बनाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते । आप यह जानते हुए भी कि माता के विचारों एवं चेष्टाओं का प्रभाव गर्भ के बालक पर पड़ता है, क्या माता को सुधारने की चेष्टा करते हैं ? अगर आप यह चेष्टा नहीं करते तो सुधरी हुई सन्तान कैसे पा सकते हैं ? आपके सामने अच्छी से अच्छी वस्तु मौजूद है, उसे लेना न लेना आपकी इच्छा पर निर्भर है ।

भगवान् महावीर के भक्त, भगवान् की जय बोलने से

पहले महारानी त्रिशला और महाराजा सिद्धार्थ की जय क्यों बोलते हैं ? प्रयोजन तो भगवान् से है, फिर इनकी जय बोलने का क्या प्रयोजन है, ? मगर ऐसा कृतघ्न कौन होगा जो भगवान् को तो माने और उनके माता-पिता को भुलावे ? कन्या का किसी वर के साथ विवाह कर देने पर अगर कन्या, उस वर के माता-पिता के प्रति अनुगृहीत न हो, उन्हें वर से भी पहले पूज्य न माने तो वह कन्या कैसी समझी जायगी ? यह बात आप लोग जानते ही हैं । इसी प्रकार भगवान् महावीर में जो शक्ति आई, उसका कुछ भी श्रेय क्या उनके माता-पिता को नहीं है ? अतएव भगवान् को पूज्य मानने वालों को चाहिए कि वे उनके माता-पिता को भी न भूलें, जिन्होंने भगवान् महावीर को संस्कार संपन्न बनाने का प्रयत्न किया है । ऐसा करने से ही कृतज्ञता ठहरेगी ।

लोग प्रायः गर्भवती स्त्री का कोई ध्यान नहीं रखते । गर्भवती स्त्री गंदा भोजन करे, गंदी हँसी-मसखरी करे और गंदा व्यवहार करे तो क्या गर्भ पर बुरा प्रभाव न पड़ता होगा ? पुरुष, गर्भवती स्त्री से भी संसार-व्यवहार करने से बाज नहीं आते, इसका असर गर्भ पर बहुत बुरा पड़ता है । ऐसा व्यवहार तो पशु भी नहीं करता । मगर मनुष्य कहलाने वाले जीव अपने विवेक को भूल कर विषयवासना के कीड़े बने रहते हैं ।

कदाचित् धर्मशास्त्र पर और विज्ञान पर विश्वास न हो

तो भी डाक्टरों की बात तो मानो ! डाक्टरों का यह निश्चित मत है कि जो पुरुष गर्भवती स्त्री से मैथुन करते हैं, वे गर्भ के बालक पर घोर अत्याचार करते हैं। ऐसा करने वाले लोग पिशाचों से भी गये-बीते हैं।

मतलब यह है कि धर्मशास्त्र और सायंस-दोनों स्पष्ट बतलाते हैं कि गर्भवती स्त्री के सामने जो दृश्य होता है, उसका असर गर्भ पर भी पड़ता है। गर्भवती के सामने जो शक्त-सूरत होती है, उसका प्रभाव गर्भ की संतान पर पड़े बिना नहीं रहता। इसी प्रकार गर्भवती स्त्री जो सुनती या सोचती है, उसका असर भी गर्भ पर अवश्य पड़ता है।

धर्म कामना और पुण्य कामना का फल मोक्ष कामना और स्वर्ग कामना है। यद्यपि कामना मात्र वर्जित है, पर यहां कामना का अर्थ दूगरा ही है।

यहां यह प्रश्न उपस्थित होता है कि अगर स्वर्ग की भी कामना नहीं करनी चाहिए तो फिर शास्त्र में धर्मकामना, स्वर्ग-कामना तथा मोक्षकामना का पाठ क्यों आया है ? इसका उत्तर यह है कि मान लीजिये एक आदमी पथ्य खाता है। ऐसे आदमी के लिए यह कहा जाता है कि यह निरोग रहने की कामना करता है। फिर जो आदमी कुपथ्य खाता है, उसके सन्बन्ध में यह

कहा जाता है कि यह रोगी बनना चाहता है । इसी प्रकार धर्म सुनने वाले के प्रति, धर्मश्रवण करने के कारण यह कहा जाता है कि यह आत्मा स्वर्ग और मोक्ष का कामी है ।

गर्भ का बालक स्वर्ग और मोक्ष की कामना करता है । कामना और कांक्षा में अन्तर है । अत्यन्त बढ़ी हुई कांक्षा, कामना कहलाती है । जैसे एक तो प्यास का लगना और दूसरे प्यास का अत्यधिक बढ़ जाना । प्यास बढ़ जाने पर पानी के लिए बेचैनी हो जाती है । पहली कांक्षा थी तब बेचैनी नहीं थी । जब पानी के बिना नहीं रहा जाता तब कामना हुई ।

इससे आगे कहा है स्वर्ग और मोक्ष की पिपासा होती है । जैसे प्यास लगने पर पानी पीने की इच्छा होती है, इसी प्रकार धर्म सुनने पर धर्म के बालक में स्वर्ग और मोक्ष की पिपासा होती है ।

यहां भक्ति और धर्म दोनों का समावेश है । भक्ति वही सच्ची है जो धर्म को चाहे । एक भक्त ने कहा है ।

भक्ति एवां रे भाई एवां जेम तरस्या ने पायां जेयी ।

एक माछली जल में रहे छे, निशदिन रह्यो तेने गमे छे ।

काई पापीए बाहर काड़ी, मुई तइफाड़ी अंग पछाड़ी ।

जाय जायता जल ने समरयो, एम गुरु चरये चित्त धरयो ॥

धर्म-पुरुष की पिपासा या भक्ति की पिपासा एक ही वस्तु है । कोई पूछे कि भक्ति कसे करें ? तो इसका उत्तर यह होगा

कि जेसे मछली जल की भक्ति करती है, वैसे ही भक्ति करो । मछली सदा जल में ही रहती है । लेकिन क्या वह कभी ऐसा सोचती है कि मुझे जल में रहते बहुत दिन हो गये, अब जल से बाहर निकलूँ ? नहीं । यह तो मछली से ही पूछो कि उसे निरन्तर जल में रहना कैसे अच्छा लगता है ! इसी प्रकार भक्त की बात भक्त ही समझ सकता है ।

मछली को कोई जल से बाहर निकाल दें तो वह तड़फड़ा कर जल को ही याद करेगी । उसे कोई मखमल की गादी पर रखे और बढ़िया से बढ़िया भोजन दे, लेकिन उसे वह सब अच्छा नहीं लगेगा । वह जल के लिए ही तड़फड़ाएगी । जबतक उसके प्राण नहीं निकल जाँएंगे, वह जल के लिए ही बैचैन रहेगी । आप भी मछली की तरह धर्म या गुरु को मानने लगे तो आपका कल्याण होगा ।

आपमें धर्म की भावना तो है, किन्तु कल्याण तब होगा जब वह भावना बढ़ती जाय । धर्म की भावनामें लौकिक वासना होना दुखदायी है, इसलिए वासना का मत उत्पन्न होने दो और जो पहले से विद्यमान है, उसे निकाल बाहर करो । जैसे मछली को पानी ही सुहाता है और पानी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सुहाता, इसी प्रकार आपको धर्म ही प्रिय लगे और धर्म के सिवाय और कुछ भी प्रिय न लगे । वासना त्याग दो । भक्ति किसी प्रकार के बदले के लिए मत करो । कामना रहित होकर भक्ति करने वाले का कल्याण होता है ।

गर्भस्थिती

मूलपाठ—

प्रश्न—जीवे णं भत्तं ! गब्भगए समाणे
उत्ताणए वा, पासिल्लए वा, अंबखुज्जए वा,
अच्छेज्जए वा, चिट्ठेज्जए वा, निसीएज्ज वा,
तुयहेज्ज वा, माउए सुवमाणीए सुवइ, जाग-
रमाणीए जागरइ, सुहियाए सुहिए भवइ,
दुहियाए दुहिए भवइ ?

उत्तर—हंता गोयमा । जीवे णं गब्भगए
समाणे जाव दुहियाए दुहिए भवइ, अहे णं
पासवणकालसमयंसि सीसेण वा, पाएहिं वा
आगच्छति, सम्मं आगच्छइ, तिरियं आगच्छइ,
विणिहायं आवज्जइ, वन्नवज्ज्हाणि य से कम्माइं

बद्धाईं, पुट्टाईं, निहत्ताईं, कडाईं, पट्टावयाईं,
 अभिनिविट्टाईं, अभिसमन्नागयाईं, उदिन्नाईं,
 नो उवसंताईं भवंति, तत्रो भवइ दुरूवे, दुवन्ने,
 दुगन्धे, दुरसे, दुफासे, अणिट्टे, अकंते, अधिए,
 असुभे, अमणुन्ने, अमणामे, हीणस्सरे, दीणस्सरे,
 अणिट्टस्सरे, अकंतस्सरे, अप्पियस्सरे, असुभस्सरे
 अमणुन्नस्सरे, अमणामस्सरे, अणाएज्जवयणे,
 पच्चायाए, या वि भवइ । वरणावज्झाण य
 से कम्माईं नो बद्धाईं, पसत्थं णेयव्वं जाव-
 आदिज्जवयणे पच्चायाए या विभवइ ।

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति ।

संस्कृत छाया —

प्रश्न—जीवो भगवन् ! गर्भगतः सत् उत्तमको वा, पार्श्वयो
 वा, आम्रकुब्जको वा, आसीत् वा, निष्ठेत् वा, त्वर्त्तयेत् वा, मातरि
 स्वपत्यां स्वपिति, जाग्रत्यां जगति, सुखितायां सुखितो भवति, दुःखि-
 तायां दुःखितो भवति ?

उत्तर—हन्त गौतम ! जीवो गर्भगतः सत् याधत् दुःखितायां दुःखितो भवति, अथ प्रसवकालसमये शीर्षेण वा, पादाभ्यां वा आगच्छति, सम्यग् आगच्छति, तिर्यग् आगच्छति, विनिघातं आपद्यते, वर्णवध्यानि च तस्य कर्माणि बद्धानि, प्रष्टानि, निघत्तानि, कृतानि, प्रस्थापितानि, अभिनिविष्टानि, अभिसमन्वागतानि, उदीर्णानि, उपशान्तानि भवन्ति । ततो भवति दृरूपः, दुर्वर्णः, दूरसः, दुःस्पर्शः, अनिष्टः, अकान्तः, अप्रियः, अशुभः, अमनोज्ञः, अमनोयः, दीनस्वरः, शूनस्वरः, अनिष्टस्वरः, अकान्तस्वरः, अप्रियस्वरः, अशुभस्वरः, अमनोज्ञस्वरः, अमनोमस्वरः, अनादेयवचनः, प्रत्याजातश्चापि भवति । वर्णवध्यानि च तस्य कर्माणि नो बद्धानि, प्रशस्तं ज्ञातव्यम् यावत्-आदेयवचनः प्रत्याजातश्चापि भवति ।

तदेवं भगवन् ! तदेवं भगवन् ! इति ।

सूलार्थ—

प्रश्न—भगवन् ! गर्भ में रहा हुआ जीव चित्त होता है या करवट वाला होता है, आम के समान कुबड़ा होता है, उड़ा होता है, बैठा होता है या पड़ा-सोता होता है ? तथा जब माता सो रही हो तो सोता होता है, जब माता जागती

हो तो जागता है, माता के सुखी होने पर सुखी होता है और माता के दुःखी होने पर दुःखी होता है ?

उत्तर—गौतम ! हाँ, गर्भ में रहा हुआ जीव यावत् जब माता दुःखी हो तो दुःखी होता है । अब, वह गर्भ अगर मस्तक द्वारा या पैरों द्वारा बाहर आवे तो ठीक तरह आता है, अगर आड़ा होकर आवे तो मर जाता है । और उस जीव के कर्म यदि अशुभ रूप में बँधे हों, स्पृष्ट हो निधत्त हों, कृत हों, प्रस्थापित हों, अभिनिर्विष्ट हों, अभिसमन्वागत हों, उदीर्ण हों, और उपशान्त न हों, तो वह जीव कुरूप, खराब वर्णवाला, खराब गंध वाला, खराब रस वाला, खराब स्पर्श वाला, अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय, अशुभ अमनोज्ञ, अमनाम (जिस का स्मरण भी खराब लगे हीन स्वर वाला, दीन स्वर वाला, अनिष्ट स्वर वाला, अक्रान्त स्वर वाला, अप्रिय स्वर वाला, अशुभ स्वर वाला, अमनोद्वेष स्वर वाला, अमनाम स्वर वाला, अनादेय वचन (जिस की बात कोई न माने) हो और यदि उस जीव के कर्म अशुभ रूप में न बँधे हों तो सब प्रशस्त समझना, यावत् वह जीव आदेय वचन वाला, होता है ।

‘ भगवन् ! यह इसी प्रकार है, भगवन् यह इसी प्रकार है ! ’ गौतम स्वामी ऐसा कह कर विचरते हैं ।

व्याख्यान—

गौतम स्वामी ने भगवान् से गर्भ के जीव के विषय में स्वर्ग-नरक संबंधी बात पूछी । आत्मा का स्वर्ग-नरक आदि से प्रगाढ़ संबंध है, फिर भी स्वर्ग नरक तो दूर रहा आत्मा को अपने ही संबंध की बात ठीक तरह समझ में नहीं आती । अनेक ऐसे गूढ़ विषय हैं जो साधारण समझ वालों की समझ में नहीं आते; परन्तु समझ में न आने के ही कारण किसी बात को गलत नहीं मान लेना चाहिए ।

अब गौतम स्वामी, भगवान् से ऐसी बात पूछते हैं, जो प्रत्यक्ष में भी दिखाई दे सकती है । गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—भगवन् ! जीव गर्भ में उत्तान-आसन से रहता है यानि चित (ऊपर को मुख किये) सोता है, या करवट लिये रहता है ? आम्रकुब्ज आसन से रहता है अर्थात् नीचे सिर और ऊपर पैर—इस प्रकार आम्र फल की भांति रहता है ? अथवा खड़ा रहता है, बैठा रहता है या सोता रहता है, ? या यह सब बातें माता पर आधार रखती हैं ? अर्थात् माता के खड़े रहने रहने पर खड़ा रहता है, बैठने पर बैठता है और सोने पर सोता

है ? तात्पर्य यह है कि गर्भ का बालक स्वेच्छा से सोता, बैठता और खड़ा रहता है या माता सोने, बैठने और खड़ी होने पर सोता बैठता एवं खड़ा रहता है ?

हम लोगों के लिए गर्भ की बात भूतकाल की हो गई है, परन्तु भूत और भविष्य में गर्भ का क्रम एक-सा ही है। अतएव गर्भ के विषय में माता को सब प्रकार से सावधानी रखने की आवश्यकता है। माता के संस्कारों पर ही सन्तान का शुभ-अशुभ निर्भर है। माता को गर्भ के बालक पर अपनी और से तो दया रखनी ही चाहिए, यद्यपि वह बालक भी अपने साथ पुण्य-पाप लाया है। मगर हमें अपने कर्त्तव्य—अकर्त्तव्य को नहीं भूलना चाहिए।

कदाचित् यह कहा जाय कि गर्भ का बालक अपने कर्म भोगता है, उसमें हम हस्तक्षेप क्यों करें ? अथवा हमारे हस्तक्षेप से क्या बदन-विगड़ सकता है ? तो यह कथन भ्रमपूर्ण है। गाय को घरमें बांध कर भूखी प्यासी रखो, तो भोजन में अन्तराय देने वाला कौन होगा ? कहा जा सकता है कि गाय भी अपने कर्म भोगती है तो भी तुम्हारी निर्दय भावना से तुम्हें अशुभ कर्म क्यों नहीं बंधेंगे ? शास्त्र में भक्त—पानविच्छेद नामक अहिंसागुणव्रत का अतिचार क्यों बतलाया है ? अगर तुम्हें

भोजन-पानी का अन्तराय देने पर भी पाप नहीं लगता, तो फिर कसाई को बुरा कैसे कहते हो । कसाई भी अपना वचाव इसी प्रकार कर सकता है । वह कह सकता है कि पशु अपने किये कर्म भोगते हैं मैं किसी को क्या मार सकता हूँ ! कसाई को बुरा कहना और अपने कर्म भुगतने के लिए किसी जीव को भूखा रहने देकर भी अच्छे बने रहो, यह क्या न्यायसंगत है ? कसाई को अपने काम का और दयावान् को दया का बदला मिलेगा । ऐसा न समझ कर, यह कहना कि भूखा रहने वाला अपना कर्म भोगता है, हमें इससे क्या मतलब है, मिथ्या है । ऐसा होने पर तो कसाई भी निर्दोष ठहरेगा और उपदेश की, साधुओं की तथा साधुओं को जीवदया का उपकरण रखने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी । जिन जीवों को अपने किये कर्म के अनुसार मरना है, वे मर जाएँगे और जिन्हें जीना है, वे जीवित रहेंगे । फिर जीवरक्षा की सावधानी का प्रयोजन ही क्या है ? अगर यही निश्चय ठीक है तो फिर क्षत्रिय लोग तलवार का और साधु ओघे का भार क्यों उठावें ? न कोई किसी को मार सकता है, न जिला सकता है, फिर इस खटपट में पड़ने की क्या जरूरत है ?

क्षत्रिय लोग रक्षा के लिए या दूसरे को मारने के लिए तलवार रखते हैं, परन्तु साधु जन केवल जीवरक्षा के ही लिए ओघा

रखते हैं। तात्पर्य यह है कि गर्भ के बालक को उसके पुण्य-पाप पर छोड़ देना और उसकी रक्षा के लिए उचित सावधानी न रखना घोर निर्दयता का कार्य है। सच्ची समझदार माता एक क्षण के लिए भी ऐसा क्रूर विचार नहीं कर सकती। खेद है कि कुछ लोग आज गर्भ की रक्षा को भी पाप कहने की धृष्टता करते हैं !

भगवान् ने गौतम स्वामी को बतलाया है कि गर्भ का बालक, माता के सुख से सुखी और दुःख से दुखी होता है। बालक का माता से जितना सम्बन्ध है उतना सम्बन्ध किसी दूसरे से नहीं है। इसी लिए माता को 'देवगुरु संकासा' कहा गया है।

अब गौतम स्वामी, भगवान् से बालक के जन्म-समय की हकीकत पूछते हैं कि बालक कैसे जन्मता है ?

किसी-किसी बालक का प्रसव सिर की तरफ से होता है और किसी का पांय की तरफ से होता है। कोई तो पांय और मस्तक से सम होकर जन्मता है और कोई तिर्छा होकर। जब बालक तिर्छा होकर जन्मता है, तब बालक को और माता को कैसी वेदना होती है, यह या तो वही जान सकते हैं या ज्ञानी जान सकते हैं। ऐसे समय के लिए कुछ उपाय है। उपाय करने से बालक अगर सीधा हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो बालक

और उसकी माता का घात हो जाता है कई बार माता की रक्षा के लिए गर्भ का बालक काट-काट कर निकाला जाता है।

यह जन्म की बात हुई। अब जन्म के बाद की बात बतलाई जाती है। मगवान् फर्माते हैं—हे गौतम ! गर्भ से निकले हुए बालक ने अगर अच्छे वर्ण के काम (पूर्व भव में) नहीं किये हैं तो उसकी स्थिति अच्छी नहीं होती।

कर्म दो प्रकार के हैं—श्लाघ्य और अश्लाघ्य। कर्मों को न मानना भी मूर्खता है और कर्मों का विपरिणाम न मानना भी मूर्खता है। कर्मवाद के साथ उद्योगवाद भी है। कर्मवाद श्रद्धा करने की चीज है और उद्योगवाद कार्य रूपमें परिणत करने की वस्तु है।

हम सभी लोग गर्भ में रह कर ही बाहर आये हैं, इस बात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। यह भी प्रकट है कि हम लोग आड़े होकर गर्भ से बाहर नहीं निकले। बल्कि सिर या पैरों की ओर से अखण्ड रीति से निकल आये हैं। लेकिन क्या कभी आप इन सब बातों का स्मरण करते हैं ? आप एक ऐसे स्थान पर थे, जहां आदमी मर भी जाता है। मगर आप उस स्थान से जीवित ही बच आये। तो अब इस जीवन को घुरी करतूतों में खपा देना अच्छा है या अच्छे कार्यों में लगाना

अच्छा है ? आप इस बात पर विचार कीजिए और दुर्लभ जीवन को सार्थक बनाइए ।

गर्भ से—जहाँ बालक मर भी जाता है—क्या आप झूठ, कपट आदि के प्रताप से बच आये हैं ? आज आप आनन्द-भोग को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं, मगर क्या आनन्द-भोग के प्रताप से ही आप गर्भ से जीवित निकले हैं ? अगर ऐसा नहीं है तो फिर यही कहना होगा कि आप ने पूर्व जन्म में दया, शील, संतोष आदि की शुभ क्रियाएँ की थीं, उस पुण्य के प्रभाव से ही आप गर्भ से अखंड निकले हैं । वह पुण्य ही आड़ा आया ऐसे खतरनाक स्थान से बचाया है । अब जन्मने के पश्चात् आप उस पुण्य को भूल कर पाप करते हैं, तो क्या कट-कट कर गर्भ से निकलने का ध्यान नहीं है ? आपकी ससभ में यह बात आ गई हो तो अपने पाँपों को काट कर गर्भ में आने के कारण को रोको । चाहे अभी कर्मस्थिति शेष हो और गर्भ में आना भी पड़े, तब भी चेष्टा तो यही करो कि तुम्हें फिर गर्भ में न उपजना पड़े । इस बात का सदैव ध्यान रखना कि जहाँ से मैं इस स्थिति में जन्मा हूँ, उसी नीच योनि-मूत्रपत्र, पर; जैसे शूकर विष्टा पर लुभाता है वैसे ही, लुभाकर भोग का कीड़ा क्यों बन रहा हूँ ? इस प्रकार विचार कर परमात्मा से प्रार्थना करना कि—हे नार्थ ! मुझे बचा । मैं तेरी आज्ञा पाँलूँगा ।

भगवान् ने गर्भ की तीन दशाओं का वर्णन किया । अब जन्मने के पश्चात् की बात बतलाते हैं ।

यह तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्राणी मात्र पूर्वो-पार्जित कर्म लेकर आये हैं । परन्तु समझने की बात यह है कि पूर्व-कर्म बदले भी जा सकते हैं, या जैसे बंधे हैं वैसे ही रहते हैं ? आस्तिक मात्र पूर्व-कर्म तो मानता है, मगर उनके सम्बन्ध में विशेष बातें न जानने के कारण गड़बड़ी हो रही है ।

पूर्व कर्म दो प्रकार के होते हैं--शुभ और अशुभ । जो कर्म श्लाघ्य से रहित हैं वे अशुभ कर्म कहलाते हैं । अथवा 'वद्ध' का अर्थ 'बाह्य' भी है । अर्थात् श्लाघा-प्रशंसा से जो बाहर हैं, वह सब अशुभ कर्म कहलाते हैं ।

वद्ध कर्म कैसे होते हैं ? कर्म किये बिना नहीं होते । क्रियते-इति कर्म जो किया जाय वह कर्म कहलाता है । सामान्य रूपसे कर्म का बंध होना वद्ध कहलाता है और बंधे हुए कर्मों को विशेष पोषण देना स्पृष्ट कहलाता है ।

वद्ध कर्म को पोषण किस प्रकार दिया जाता है, यह बात समझाने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है । किसी खेत में कोई बोई हुई चीज उगती है । उस उगती चीज को जलादि द्वारा पोषण न दिया जाय तो या तो वह सूख जायगी या पैदावार

बहुत कम होगी । इसके विपरीत अगर उसे पोषण मिल गया तो वह विशेष रूप से उत्पन्न होगी । इसी प्रकार एक तो सामान्य रूप से कर्म बांधना और दूसरे उन्हें खूब पोषण देकर ऐसी गाढ़ी तरह से बांध लिया कि फिर उद्धर्तन या अपवर्तन करण के सिवाय कोई करण न लग सके, इसे निधत्त कहते हैं । तत्पश्चात् कर्मों को घटाया नहीं किन्तु और अधिक पोषण देकर निकाचित कर दिया । निकाचित कर्म-घटते-बढ़ते भी नहीं हैं । उन में कोई भी करण नहीं लगता ।

कर्मों को बांधने और पुष्ट करने की बात समझाने के लिए एक उदाहरण लीजिए:—एक आदमी ने पाप किया, यह कर्म का बंध होना कह लाया । फिर किये हुए कर्म की प्रशंसा करके उसे खूब गाढ़ा और पुष्ट बनाया । कदाचित् उस पाप करने वाले को कोई ज्ञानी मिल गया । ज्ञानी ने पापी को समझाया—‘देख, भाई ! तूने यह पाप—बुरा काम किया है ।’ ऐसा सुन कर पाप करने वाले को पश्चाताप हुआ । पश्चाताप करते-करते उसके कर्मों का अपवर्तन हुआ, अर्थात् विशेष शुभ अध्यवसाय द्वारा पाप कर्म को पुण्य कर्म के रूप में पलट दिया । और ज्ञानी के बदले यदि किसी अज्ञानी की संगति हो गई और अज्ञानी ने उस पाप कर्म की प्रशंसा कर दी, जिससे पाप करने वाला फूल गया—उसने अपने किये पाप पर गर्व हुआ तो इससे कर्म का उद्ब-

त्तन हुआ । अर्थात् वह बंधे कर्म और भी अधिक गाढ़े हो गये ।

जीव के अध्यवसाय के अधीन ही कर्मों की न्यूनता-अधिकता और तरतमता होती है । दो मित्रों की एक कथा प्रसिद्ध ही है कि उनमें से एक धर्मस्थानक में धर्म क्रिया करने गया और दूसरा वेश्या के घर गया । धर्मस्थानक में जाने वाले ने सोचा अरे यहां क्यों आ फँसा मैं ! मेरा मित्र तो वेश्या के घर पहुँच कर मौज उड़ा रहा होगा और मैं यहां आ पड़ा हूँ ! इसी प्रकार वेश्या के घर जाने वाले मित्र ने विचार किया—ओह ! मैं कितना अभागा हूँ ! मेरा मित्र धर्मस्थानक में पहुँच कर आत्मशोधक क्रियाएँ कर रहा होगा, या संतों के श्रीमुख से उपदेश सुन रहा होगा और, मैं इस पापस्थानकमें आकर पाप उपार्जन कर रहा हूँ ।

इस प्रकार भावना की विशेषता के कारण कर्म के फल में विशेषता आजाती है अर्थात् अशुभ कर्म शुभ रूप में और शुभ कर्म अशुभ रूप में पलट जाता है ।

शास्त्र के अनुसार कर्मों का फल भंगी भांति समझ लेने से वेड़ा पार हो जाता है । यों तो वेश्या के घर कभी कोई ही शुद्ध आशय वाला जाता होगा, क्यों कि वेश्या की संगति नीच संगति है । इसी प्रकार साधुओं के यहां पाप भावना वाला भी कोई-कोई ही होता है; साधारणतया साधुओं की संगति उत्तम ही है ।

ऊपर बद्ध आदि के भेद से कर्म की चार अवस्थाएँ बतलाई गई हैं । शास्त्र कहते हैं कि आत्मा अपने साथ पूर्वजन्म के कर्म लेकर आया है । एक के ऊपर दूसरी और दूसरी पर तीसरी सुई रख दी जाय तो जरा-सा धक्का लगते ही वह बिखर जाती हैं । अगर उन्हें धागे से बांध दिया जाय तो कुछ भिहनत से वह खुलेंगी । अगर वह लोहे के तार से बँधी हों तो किसी शस्त्र का उपयोग करने पर ही वह खुलेंगी । लेकिन किसी ने उन्हें गर्म करके घन से कूट दिया तो वे किसी भी प्रकार नहीं खुल सकतीं । उनका नामरूप भी बदल जायगा । वे सुई के रूप में तभी हो सकेंगी, जब फिर से उनका निर्माण किया जाय । इसी प्रकार कर्म चार प्रकार से बँधते हैं । उनमें से तीन प्रकार से बँधे कर्म तो किसी सहायता से नष्ट किये जा सकते हैं । परन्तु चौथे प्रकार के कर्म भागे बिना नहीं छूट सकते । ऐसे कर्म निकाचित कर्म कहलाते हैं । निकाचित कर्म में करण का प्रयोग नहीं होता । उन्हें तोड़ने, का इरादा ही नहीं होता । जिस जीव के निकाचित कर्म बँधे हैं, उसमें ऐसी शुभ भावना उत्पन्न नहीं होती । लेकिन इससे किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं । जो निकाचित कर्म बद्ध हो गये हैं, उन्हें भोगना ही पड़ेगा, किन्तु जो नये शुभ कर्म बँधेंगे, वह निरर्थक नहीं जाएंगे ।

जो कर्म बाँधे जाते हैं, वे आटे पिण्ड के समान एक रूप

में मिले रहते हैं, फिर भी उनकी जो अलग-अलग व्यवस्था की जाती है, उसे 'पट्टवियाइं' समझना चाहिए । उदाहरणार्थ— गति नाम कर्म के पुद्गल इकट्ठे किये । परन्तु इन एकत्रित किये पुद्गलों से मनुष्य बनना अथवा पशु बनना, इस व्यवस्था को 'पट्टवियाइं' कहेंगे । तात्पर्य यह है कि गृहीत कर्म पुद्गलों का विभाग करना 'पट्टवियाइं' है ।

उदयमें आने वाले नामादिक कर्मों की स्थापना 'पट्टवियाइं' है । 'अभिनिविष्टां' का अर्थ है—तीव्र फल देने वाले के रूप में परिणत करना अर्थात् जो कर्म तीव्र फल देने वाले हैं वह 'अभिनिविष्ट' कहलाते हैं । कर्म बंधने और फल देने के बीच का काल अवाधाकाल कहलाता है । उस अवाधाकाल की समाप्ति अर्थात् कर्म के फल देने को उदय कहते हैं । कर्म का उदय दो प्रकार से होता है—एक तो स्थिति पकने से, दूसरे उद्दीरणा से । ज्ञानीजन उद्दीरणा द्वारा कर्मों को उदय में ले आते हैं । कर्म की नियत अवधि से पहले ही तपस्या आदि के द्वारा कर्मों को फल देने के अभिमुख कर लेना उद्दीरणा है ।

शास्त्रकार का कथन है कि जन्मे वालक के कर्म अच्छे होंगे तो वह बालक अच्छा होगा; कर्म बुरे होंगे तो वह बालक भी बुरा होगा । अशुभ कर्म वाला बालक कुरूप होता है, क्षुब्ध वंश वाला होता है, उसके शरीर से दुर्गन्ध आती है, खराब रस

वाला होता है, खराब स्पर्श वाला होता है। वह अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय, अशुभ, अमनोज्ञ और अमणाम (जिसका स्मरण करना भी अच्छा न लगे) होता है। उसका स्वर भी दीन, हीन, अनिष्ट, अकान्त आदि पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त होता है। कोई उसकी बात नहीं मानता। शुभ कर्मों वाला इससे सभी बातों में विपरीत शुभ होता है।

गौतम स्वामी बोले—भगवन् ! ऐसा ही है, ऐसा ही है !
यह कह कर वे संयम तप में विचरने लगे ।

इति श्री विवाह प्रज्ञप्ति सूत्र के प्रथम
शतक का सप्तम उद्देश्य समाप्त ।

